Retales de Masonería

Año 11 – Nº 119 – Mayo 2021

Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 11 — Nº 119 – Mayo de 2021 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista? Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea incluir su publicidad? De preferencia relacionada con el ámbito másonico Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

Esta editorial recibe algunas veces emails de lectores que no son hermanos masones y que nos preguntan sobre temas de nuestra Orden. Una de las más habituales es si nuestro lema Libertad-Igualdad-Fraternidad se cumple. Lo cierto es que, con toda la pena que uno puede tener, tenemos que responderles que no. Que hay muchos enfrentamientos entre hermanos y no solo de diferentes obediencias sino en el mismo seno de la de uno. Hay hermanos que de fraternos tienen más bien poco y entonces, ese profano, sorprendido, pregunta: ¿Pero por qué sucede eso?

La respuesta es simple, porque no dejamos de ser humanos, con sus virtudes y sus defectos. La única diferencia real entre un profano y un masón es que este último ha jurado mejorarse personalmente, tanto en lo intelectual como en lo espiritual. Es lo que llamamos pulir la piedra. Sin embargo, como humanos falibles que somos, algunos no cumples sus juramentos y otros, bueno, otros estamos es diferentes etapas del camino necesario para ello.

Por todo esto, cuando en una logia o un Obediencia se crean cismas, ataques y actos contrarios a la Orden tened por seguro que no es la Orden la que fracasa, son los hermanos que como seres humanos falibles fallan en lo que deben de hacer y, en ese caso, toca perdonar. Toca perdonar al que falla porque su camino aún no está completo, pero…el que falla por no cumplir sus juramentos. ¿a ese también hay que perdonarle? . Yo creo que si, perdonarle siempre, olvidarlo y no pedirle hacer frente a las consecuencias ya es otro tema.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

Trabajo Sagrado Vs Trabajo Profano **05**
Fuego masónico **08**
Bosquejo inicial de la ética (1 de 5) **12**
Enciclopedia del REEA (Parte 4**)** **28**
La fraternidad de la Rosa Cruz **42**
La humildad **54**
Acción masónica en la sociedad **58**
A cabala e o REAA (Parte 1**)** **63**
Polémicas para livre pensadores ("O fatídico e nefasto nome Urias, o guerreiro") **72**
Freedom without Violence in the 21st Century **77**

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (¿No hay DeMolays homosexuales? ¿ni masones?) **81**
Libro del mes (Libro de Oro de la Respetable Logia de Beneficencia de Josefina) **86**
Masones célebres (William Schwenck Gilbert) **87**
Noticias masónicas **88**
Diccionario masónico **89**

Relax
¿Qué sabe de masonería? (VITRIOL) **91**
Fotos y documentos antiguos **96**
Pasatiempos y soluciones **97**
Publicidad **100**
En el próximo número **106**

A SAÚDE É O QUE IMPORTA
As vacinas ajudam e o seu comportamento também.

LA SALUD ES LO QUE IMPORTA
Las vacunas ayudan y su comportamiento también.

HEALTH IS WHAT MATTERS
Vaccines help and your conduct also helps.

Trabajo Sagrado Vs Trabajo Profano

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek

César-2021

En las sociedades tradicionales de otrora, el trabajo como desempeño de un Oficio en particular, representaba una expresión exterior activa de la Naturaleza esencial ínsita del Ser, puesta de manifiesto en una actividad que tiene el carácter de función (ministerium) y que servirá de apoyo o soporte a su realización por provenir de la iniciativa propia del individuo. El resultado final a obtener de la puesta en práctica de tal función será por tanto la "*Obra Maestra*", expresión exterior culminada del proceso de perfeccionamiento del Ser.

El trabajo –"*cuando es lo que realmente es lo que es*"-, una manifestación de la individualidad humana del poder creador de la Divinidad, por ser inherente a naturaleza del hombre, puede usarse como punto de partida o "*soporte*" para el proceso de la realización espiritual; así, en su más pura esencia, el ejercicio de un oficio o el desarrollo de un arte, constituye -si se quiere- un rito. Por cierto, la distinción entre artes y oficios es moderna y no se presentaba en las sociedades tradicionales. El término "*Artifex*" era utilizado en la antigüedad para designar indistintamente al obrero o al artista. En las Sociedades Tradicionales (ya desaparecidas), un arte o un oficio, podía ser empleado para designar cualquier método de realización como en el caso de la masonería y de los oficios que englobaban el Compagnonnage.

Así, las actividades laborales del hombre, pasaron de ser una animación sagrada de su individualidad; a una necesidad de "*ganarse la vida*" y hasta se ha llegado en nuestra época, a que el trabajo llega a tomar un carácter que, sin ninguna exageración, se podría calificar de "*infrahumano*". Un trabajo no es realmente válido más que si es conforme a la naturaleza misma del Ser que lo hace, hoy lo hacen prácticamente por supervivencia. En la antigüedad -era por eso que- las habilidades para un arte u oficio, pasaban de padre a hijo o de Maestro a Discípulo. Para que un trabajo, de cualquier género que sea, sea lo que debe ser, es menester ante todo que corresponda en el hombre a una "vocación" en el sentido más propio de esta palabra; de tal manera que, el provecho material que puede sacarse legítimamente de él no aparece sino como un fin completamente secundario y contingente, dado que lo más importante siempre era (y es) la "*realización espiritual*". Debemos entender -de tal manera- que "*vocación*" no es más que una llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida o una inclinación propia que una persona siente en su interior para dedicarse a un determinado arte u oficio, determinada forma de vida o de un determinado trabajo.

De acuerdo a lo anterior, las artes y los oficios como fundamento de cualquier trabajo, constituía -y deben constituir- una de las bases esenciales de toda iniciación de oficio. En este sentido, la "*vocación*" necesaria para un determinado arte u oficio, se corresponde con una de las cualificaciones requeridas para una tal iniciación, e incluso, podría decirse, que es la primera y la más indispensable de todas.

En la actualidad, para la ejecución de los oficios modernos, y sobre todo los oficios puramente mecánicos, no existe tal involucración a la cuestión de la "*vocación*"; por consecuencia, tienen en sí mismos un carácter anormal y no pueden dar válidamente lugar a ninguna iniciación como en el caso del oficio de la construcción en la Masonería o

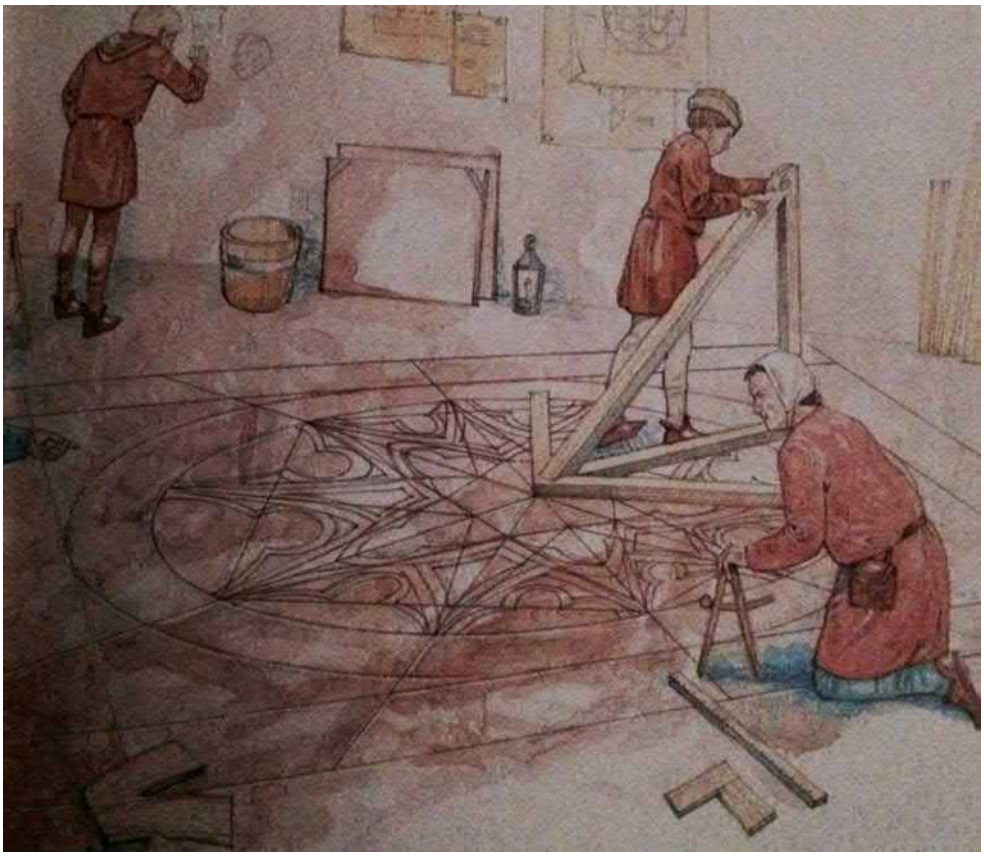
cualquier oficio considerado como tradicional (zapatero, herrero, carpintero, vidriero, tejedor, etc.) cuya significación profunda y su alcance, rebasan la consideración de la naturaleza humana vinculándolas con el orden cósmico mismo, lo que no sucede con los oficios modernos. Como ejemplo se podría decir que, dentro de la misma Masonería Antigua, el trabajo exterior, que consistía desde la extracción de la piedra de la cantera, su labrado, pulido, marcaje, traslado y colocación en el muro correspondiente, se relacionaba con un proceso "*interior*" de realización espiritual.

En el sentido anterior, los oficios antiguos incluían un proceso de "*contemplación*" o visión interior como condición previa y necesaria para la producción de la obra y esto refería a la admiración activa de la Naturaleza Divina del producto del trabajo antes de su culminación, lo que implicaba una, verdadera identificación entre el trabajador quien observa y la obra final que es observada, y esto implicaba que el trabajo tenía un carácter propiamente ritual, el artesano humano imita así en su dominio particular la operación del Artesano Divino (Dios), lo que integraba perfectamente sus obras en la armonía del Cosmos; esto representa una diferencia esencial con la concepción profana del trabajo.

En conclusión, el trabajo mismo es "*enaltecido*", es decir, "transformado", *cuando*, en lugar de no ser más que una simple actividad profana, constituye una colaboración consciente y efectiva en la realización del plan del "*Gran Arquitecto del Universo*".

El autor

Melki-Tsedek
Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or.·. de Venezuela, Tierra de Gracias,
a los diez y siete (17) dias del mes de julio del año del Señor 2020.
@ernestormm
"In omnia amoris et serve"
"Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
HRDM+**K**LWNNNG



Fuego masónico

Por el Venerable Hermano Walter Celso de Lima

1. Introducción:

Al ejercer la función de instructor para las "Preleções" en nuestra Logia (Trabajo de Emulación) encontré páginas. 86 y 87 con el ritual de Fuego Masónico (Foster, 2016). Lo mismo ocurre en la edición anterior (Martínez Alonso, 2002). En otra traducción (Mello, 2010), encontramos lo mismo. En el original en inglés (Lewis, 2008), encontramos lo mismo (página 58).

Fig. 1 – Fuego Masónico.

Este hecho me provocó una gran pregunta. El Fuego Masónico no existe en los rituales del Trabajo de Emulación. En ningún grado. Hay Fuego Masónico en los rituales de banquete de los ritos de origen francés (REAA, Rito Moderno, Rito Adonhiramita y Rito Brasileiro). En el ritual del banquete de la masonería inglesa (no es Trabajo de Emulación – és *The Royal Festive Board*) no hay fuego masónico. Pero hay fuego masónico en la masonería inglesa, pero por tradición, independiente de los rituales, se utiliza para saludar a las autoridades en un brindis de gala.

¿Cómo entenderlo? ¿Cómo será la instrucción del Fuego Masónico?

2. Orígenes. Historia:

Dr. Richrd Kuerden, también conocido como Richard Jackson (1623-1690), un residente de Preston, Lancashire, describió una celebración del *Preston Gold Trader*:

> "... el alcalde hace una procesión a *Preston Church*, donde se sirven cervezas. Con una copa, el alcalde desea buena salud al Rey, luego a la Reina, a la nobleza, y toda la salud es atendida por una andanada de disparos de los mosqueteros ".

Fig. 2 - Policía militar preparándose para una salva de gala de fuego.

Otro ejemplo del siglo XVII: en febrero de 1694, el capitán de un barco, se refirió a una práctica similar. De pie en el castillo de *Cape Cost*, en la costa occidental de África, en la cena, antes de su partida, con seis nuevos cañones de la cubierta, traídos a tierra, por cada brindis, once tiros fueron disparados.,

Fig. 3 - Fuego de gala en Inglaterra.

Once disparos no es el estándar. El estándar después de 1808 es de veintiún tiros o tres tiros, dados por mosqueteros o cañones. ¿Por qué 21? ¿Por qué 3?

21 apareció en la época medieval, cuando se unificó fuegos (celebraciones) de gala y fuegos funerarios.

El número 21 se habría dado porque, en ese momento, siete disparos era la ronda máxima de disparos a bordo de un buque, que debían ser contestados 3 veces por las fortificaciones de tierra, es decir, con 21 disparos.

Fig. 4 - Saludo de Gala realizado por cañones.

La proporción de 3 disparos es la misma porque la masonería usa el número 3. Este es un número considerado perfecto. Algunos dicen que se refiere a las 3 personas de la Santísima Trinidad, pero esa no es una razón original.

A principios del siglo XVIII, el gobierno británico reconoció el gesto y autorizó a la *Royal Navy* a utilizar 21 disparos para honrar a los miembros de la Familia Real. Luego se convirtió en la forma oficial de honrar a la realeza.

Fig. 5 - Fuego de Gala en Brasilia.

No se sabe, exactamente, cómo comenzó el Fuego de Gala (Fuego Masónico) en la masonería. James Anderson (1679-1739) registró en su nuevo libro de las Constituciones de 1738, que John Theophilus Desaguliers (1683-1744), Gran Maestre recién instalado, el 24 de junio de 1719, fue recibido con salud a la vida y Fuego de Gala de mosquetes.

Fig.6 - Fuego de Gala en Inglaterra.

Dada la dificultad de disparar mosquetes en las Logias Masónicas, los disparos se sustituyeron por aplausos y se hace el brindis, 3 veces, llevando el cuenco metálico (o taza) al frente, a la derecha (hombro derecho) y a la izquierda (hombro izquierdo), seguido de un sorbo. La copa o vaso solo se llena antes de las tres bebidas. Al final de cada trago,

la copa o vaso se golpea con fuerza sobre la mesa, al unísono con todos los hermanos presentes. Este acto se llama disparar. Para no romper tazas o vasos en este ritmo, se usan comúnmente tazas (o cuencos) de metal. A esto le sigue una ronda de aplausos tres veces, por tres veces (tres por tres).

Fig.7 - Fuego de Gala en los EE. UU.

3. Consideraciones finales:

Aunque el Fuego Masónico no forma parte de los rituales simbólicos, el Fuego Masónico es un acto litúrgico sellado por la tradición británica, que fue difundido por la tradición masónica universal. El Fuego Masónico se encuentra en los rituales de banquete de los ritos de origen francés: REAA, Rito Moderno, Rito Adonhiramita y Rito Brasileiro. El Fuego Masónico se usa para saludar a las autoridades, para brindis y acompañamiento litúrgico.

Bibliografia

- ELoI. "**The Lectures of the Three Degrees in Craft Masonry**". Emulation Lodge of Improvement (ELoI). Reprinted Edition. London; Lewis Masonic, 2008.
- Foster, C. V. (trad.), "**As Preleções dos Três Graus na Maçonaria Simbólica**". São Paulo: Loja Campos Sales, 2016.
- Marasciulo, M. "**Por Que as Salvas Fúnebres e de Gala têm 21 Tiros?**". Galileu, 2020. https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2020/02/por-que-salvas-funebres-e-de-gala-tem-21-tiros.html - Acessado em 15.fev.2021.
- Martinez Alonso, S. (trad.). "**As Preleções dos Três Graus na Maçonaria Simbólica**". São Paulo: Loja Campos Sales, 2002.
- Melo, L.C. "**Preleções dos Três Graus na Arte Maçônica**". São Paulo: ed.LCM, 2010.
- Portilho, G. "**Por Que a Salva de Funerais tem 21 tiros?**". Super Interessante, 2012. https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-a-salva-de-funerais-tem-21-tiros/ Acessado em 15.fev.2021.

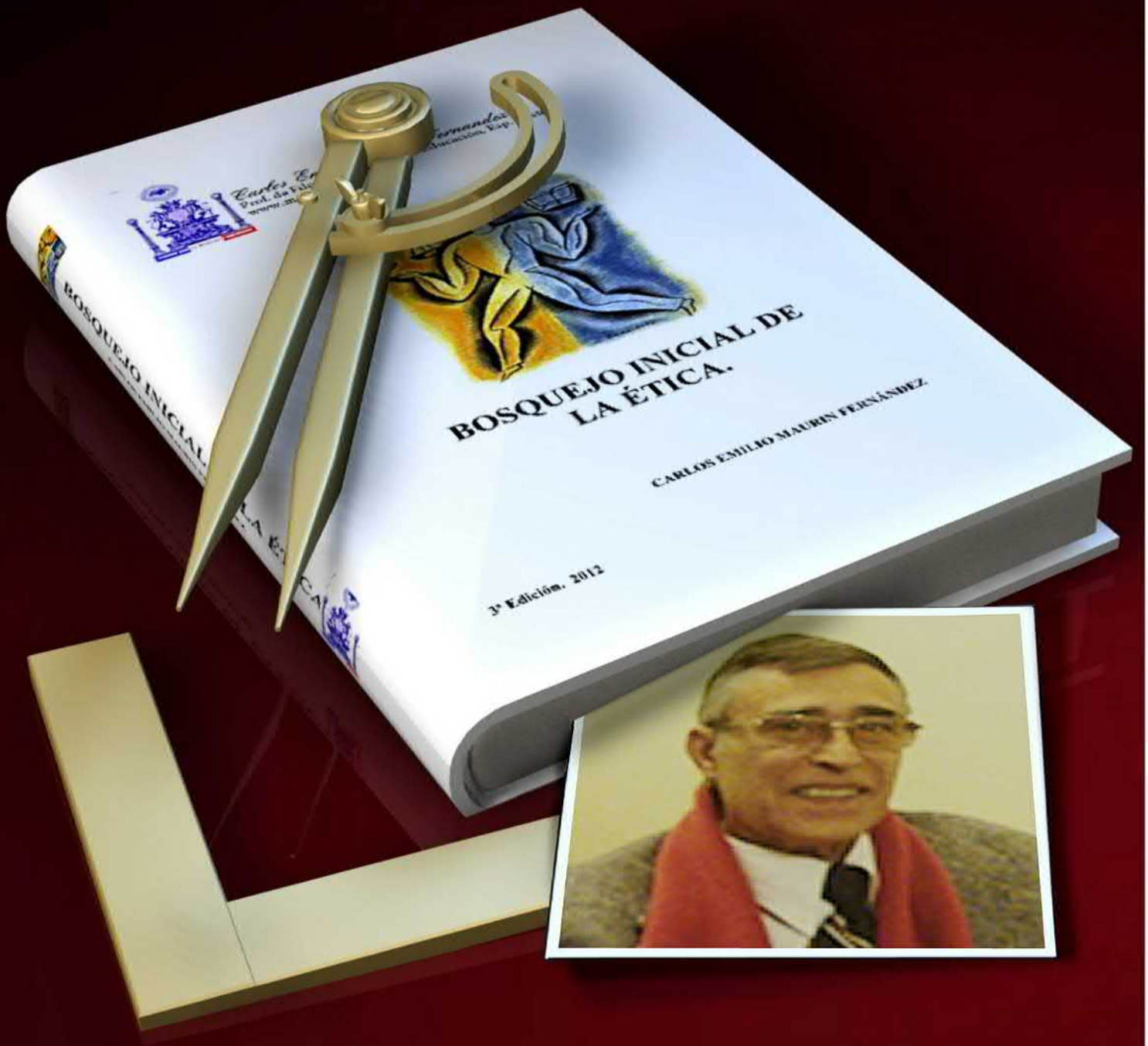
Fig. 8 – Fuego de gala por la muerte del QH Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, en 9 de abril de 2021.

El autor

Walter Celso de Lima
ARLS Alvorada da Sabedoria, nº 4285, Florianopolis, Brasil
de la Academia Masónica de Letras de Santa Catarina

Bosquejo inicial de la ética (1 de 5)

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín



Cesar-2021

El Venerable Hermano no deleitará, durante cinco entregas, disertando sobre la ética. Publicaremos cada mes cinco capítulos de su obra que tan amablemente nos ha proporcionado. Esperamos que ustedes disfruten de ella tanto como nosotros al realizar las adaptaciones de formato necesarias para poder publicarla en la revista. Para facilitar la estructuración de la revista, no se ha incluido un salto de página entre capítulos ya que se ha respetado por completo el texto y no se han incluido imágenes no existentes en la obra. Esto hace que de mantener las separaciones entre capítulos hubiésemos tenido que mantener muchos espacios en blanco en la revista.

SER UNO, SER ÚNICO ES UNA GRAN COSA, PERO RESPETAR EL DERECHO A SER DIFERENTE ES QUIZÁS MÁS GRANDE.

AGRADECIMIENTOS

A mí querida esposa e hijos y a Claudio Castillo
gracias a él fue posible esta publicación con sus conocimientos de informática.

Introducción.

Durante siglos el hombre ha batallado con los temas de lo que es correcto o incorrecto.

La ética y la justicia. El diccionario define la "ÉTICA" como el estudio de las normas de conducta y de las elecciones morales concretas que el individuo hace en su relación con los demás.

Otros señalan que es la "conformidad con lo concreto moralmente, o con la razón verdad o hecho comprobado a la administración de la ley".

Como se puede ver, estos términos se han vuelto confusos.

Desde tiempos inmemorables todas las filosofías se han ocupado de estos temas y nunca lo han resuelto.

La Ética es teorética y la moral tiene relación con los actos del hombre. Es así que frente a un acto moral, sea éste "bueno o malo", la Ética le dice al hombre si este acto es bueno o malo. De ahí que el sentido común habla de actos "moralmente buenos o malos".

Estos temas son realmente la base de toda la filosofía. Pero en cualquier estudio de la historia de la Filosofía está claro que han dejado perplejos a los filósofos durante mucho tiempo.

Los antiguos discípulos griegos de Pitágoras intentaron aplicar sus teorías matemáticas al tema de la conducta y la ética humana. Poco después Sócrates abordo el tema demostrando que todos lo que afirmaban mostrar a la gente cómo vivir era incapaz de defender sus puntos de vista o de siquiera definir los términos que usaban.

Se protegía que debemos saber: lo que es el coraje, la justicia, la ley y el gobierno, antes de que ser valientes, buenos ciudadanos o gobernantes justos y buenos. Esto estaba bien, pero luego se negó a dar definiciones. Decía que todo pecado era ignorancia, pero no tomo las medidas necesarias para librar al hombre de su ignorancia.

El discípulo de Sócrates, Platón siguió las teorías de su maestro; pero insistió en estas definiciones sólo podían hacerse mediante la razón pura. Esto significa que uno tendría que aislarse de la vida en algún retiro y descubrirlo todo, lo cual no es muy útil para el hombre de la calle.

Aristóteles también se ocupó de la ética y del comportamiento no ético diciendo que el deseo del hombre llego a anular su racionalidad.

Esta cadena continúa durante siglos y siglos. Filosofo tras filósofo intento resolver los problemas de la ética y la justicia. Desafortunadamente, hasta ahora no ha habido una que haya resuelto el problema.

La ética es tan innata al individuo que cuando esta se desvía él siempre trata de vencer su falta de ética.

En el momento en que esta aparece en él, un punto débil en cuanto a su ética, lo sabe. En ese momento comienza a intentar volverse ético, y en la medida en que puede contemplar conceptos de supervivencia a largo plazo puede tener éxito, aunque carezca de tecnología de ética. No obstante, demasiado a menudo, el individuo se pone así mismo en una situación fuera de ética, y si no tiene tecnología con que resolverlo de forma analítica (racional), su "solución" es creer o pretender que se le hizo que provoco o justifico su acción no ética; y en ese punto, comienza su declive. Cuando eso ocurre, realmente nadie le hunde más que el mismo.

Y una vez en declive, sin una ética básica no tiene modo de volver a ascender se derrumba directa y deliberadamente. Y aunque tenga muchísimas complejidades en su vida, y haya otras personas acabando con él, todo comienza con su desconocimiento de la base de la ética.

No importa lo criminal que una persona sea, de un modo u otro intentaría volverse ética. Y no llegara reanimarse a menos que adquiera la noción básica de ética y la aplique a sí misma y a los demás. Al principio puede que la encuentre un poco desagradable, pero cuando se está muriendo de malaria, normalmente uno no se queja del sabor de la quinina; puede que no le guste, pero sin duda se la toma.

Carlos Maurin Fernández

Capítulo 1 - Ética y moral

La palabra "ética" proviene del griego y tiene dos significados. El primero procede del término *éthos*, que quiere decir *hábito* o *costumbre*. Posteriormente se originó a partir de éste la expresión *êthos*, que significa *modo de ser* o *carácter*. Aristóteles considera que ambos vocablos son inseparables, pues a partir de los *hábitos* y *costumbres* es que se desarrolla en el hombre un *modo de ser* o *personalidad*[1]. También es el primero en hablar de una ética como una rama específica de la filosofía y en escribir un tratado sistemático sobre ella. Más tarde a través del latín se tradujo este concepto bajo la expresión *mos*, *moris* (de donde surge en castellano la palabra "moral"), que equivale únicamente a hábito o costumbre.

La ética y la moral tienen en común el hecho de guardar un sentido eminentemente práctico; sin embargo, la ética es un concepto más amplio y rico que la palabra moral. De esta manera, puede entenderse por moral cualquier conjunto de reglas, valores, prohibiciones y tabúes procedentes desde *fuera* del hombre, es decir, que le son inculcados o impuestos por la política, las costumbres sociales, la religión o las ideologías. En cambio, la ética siempre implica una reflexión teórica sobre cualquier moral, una revisión racional y crítica sobre la validez de la conducta humana. En tal caso, la ética, al ser una justificación racional de la moral, remite a que los ideales o valores procedan a partir de la *propia deliberación* del hombre. Mientras que la moral es un asentimiento de las reglas dadas, la ética es un análisis crítico de esas reglas. Por eso la ética es una "filosofía" de la moral, si se entiende la filosofía como un conjunto de conocimientos racionalmente establecidos.

La moral nace de la existencia misma del hombre, pues históricamente no se conoce ningún pueblo, por "salvaje" o "primitivo" que se lo quiera suponer, que no haya tenido normas, pautas o rituales de conducta. En cambio, la ética

[1] Aristóteles, Ética a Nicómaco, II, 1. De esta manera pueden entenderse las afirmaciones aristotélicas en el mismo libro II: "Practicando la justicia nos hacemos justos, practicando la moderación, moderados, y practicando la fortaleza, fuertes... Es nuestra actuación en nuestras relaciones con los demás hombres lo que nos hace justos y a otros injustos, y nuestra actuación en los peligros y la habituación a tener miedo o ánimo lo que nos hace a unos valientes y a otros cobardes... En una palabra, los hábitos se engendran por las acciones semejantes. De ahí la necesidad de realizar cierta clase de acciones, de donde a la postre nacerán los hábitos. No tiene, por consiguiente, poca importancia adquirir desde jóvenes tales cuales hábitos, sino muchísima, o mejor dicho, total".

como saber teórico que justifica o legitima la conducta moral, es relativamente reciente y aparece con el advenimiento de la filosofía en el siglo VI a. C. en Grecia. Sin embargo, la práctica de una ética teórica en sentido estricto surge hasta el siglo V a. C. con Sócrates, quien hace tambalear la moral de su sociedad al proponer como primordiales los valores espirituales antes que los materiales:

> ***Mi buen amigo –dice Sócrates, siendo ateniense, de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y, en cambio no te preocupas ni interesas para nada por conocer el bien y la verdad ni de hacer que tu alma sea lo mejor posible? Y si alguno de vosotros lo pone en duda y sostiene que sí se preocupa de eso, no le dejaré en paz ni seguiré tranquilamente mi camino, sino que le interrogaré, le examinaré y le refutaré, y si me parece que no tiene ninguna virtud (areté), sino que simplemente la aparenta, le increparé diciéndole que siente el menor de los respetos por lo más respetable y el respeto más alto por lo que menos respeto merece[2].***

La moral suele ser inseparable de las costumbres humanas, las cuales dependen de la época, el clima, la región geográfica o de cualquier evento circunstancial. En este sentido, la moral es *cambiante* y relativa a determinadas prácticas culturales. El hombre generalmente se halla determinado por los valores de la sociedad en donde vive, y por eso considera que las conductas acertadas son las que se amoldan con esos patrones. Incluso en un caso tan controvertible como el aborto, llama la atención que las mujeres de los países cuya práctica es legal suelen padecer menor remordimiento que en aquellos en que es ilegal e inmoral.

Usualmente, el influjo que ejerce la sociedad sobre sus miembros siempre es mayor que el esfuerzo por educar a cada nueva generación de acuerdo con su propio y verdadero sentido. Así, la estructura de toda sociedad descansa en las leyes y normas escritas o no escritas que unen y ligan a los individuos. De esta manera, la moral es lo que *no es diferente* dentro de toda forma de asociación, lo mismo si se trata de la familia, una clase social, una estirpe o un Estado. El problema de fondo radica en que el hombre si es un simple ser pasivo que acepta todos los estándares de conducta que la sociedad le confiere, esta sociedad se hunde porque por lo general no son los valores más humanos los que prevalecen.

A pesar del incesante "cambio" de moral, lo importante estriba en establecer un *criterio* para delimitar las acciones buenas de las malas. Si consideramos que el ser humano es sólo un ser de costumbres, realmente no lo podríamos distinguir del animal. Pero si consideramos que es un animal con *lógos*, es decir, que habla y piensa, lo bueno y lo malo no sólo es elegido por la colectividad, sino por la propia razón. Muchas veces el hombre cree que piensa por el solo hecho de seguir los dictados de la mayoría y no se percata de que la sociedad, aun antes de que nazca, ya le ha escogido sus valores. Pero si alguien es capaz de reexaminar esos valores, ya sea para eliminarlos, fortalecerlos o formar otros nuevos, ello implica que también es capaz de pensar por sí mismo y de elaborar una ética o filosofía moral. Por eso resulta fundamental el que la razón se convierta en una fuerza que le permita gobernar al hombre los apetitos que comparte con los animales, al dominarlos en una medida compatible con el bienestar de todo su ser. Si los seres humanos únicamente reaccionáramos ante los estímulos del medio, en nosotros sólo imperaría lo instintivo e irracional. Pero además de ello, podemos crear otorgando significados y símbolos y elevar nuestra humanidad a veces a costa del sacrificio de nuestra utilidad personal. Filósofos como Platón y Aristóteles distinguieron la razón de la sensibilidad, considerando a esta última como la fuente de las creencias infundadas[3] y como el origen de los apetitos que se comparten con los animales[4]. Asimismo, a los estoicos se les debe la división entre los animales y los hombres: a los animales les es dado como guía el *instinto*, que los lleva a conservarse y a buscar lo ventajoso para ellos; a los hombres les es dada la *razón* como la más perfecta guía y, por tanto, para ellos vivir conforme a la naturaleza significa vivir conforme a la razón[5].

La racionalidad humana es el elemento que nos *libera* de prejuicios (ideas fundadas en la ignorancia), estereotipos (imágenes rápidas y simplificadas de la realidad) u opiniones arraigadas pero falsas, y que nos permite establecer un criterio *universal* o *natural* para regir nuestra conducta. En este sentido, la razón es capaz de penetrar en las leyes que rigen la perfección y la dignidad humanas, las cuales son válidas para todos los tiempos y todas las culturas, siempre y

[2] Platón, Apología, 29 D ss.
[3] Platón, Fedón, 73 A; Aristóteles, Metafísica, 980b 26
[4] Platón, Timeo, 70 A; Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1102b 15
[5] Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos más ilustres,VII,1,85-86

cuando no sean el resultado de los intereses individuales o las conveniencias egoístas. Por eso la misión de la humanidad se centra en fundamentar una ética cuyos valores sean universales y permanentes, y no el monopolio de una raza, un credo o una determinada civilización. La ética es el arte de la perfección humana que se extiende desde los individuos concretos hasta el conjunto de todos los seres racionales. En este orden de cosas, la ética es una forma saludable de vida que muchas veces implica apartarse de las prescripciones que imponen los grupos mayoritarios, en vistas a un desarrollo auténticamente humano.

Capítulo 2 - Definición de ética.

La ética puede definirse como *la ciencia normativa de la rectitud de los actos humanos según principios últimos y racionales*. Esta definición se explica detalladamente de la siguiente manera:

1. La ética como ciencia

La ética es un conocimiento que se preocupa por el *fin* al que debe dirigirse la conducta humana y de los *medios* para alcanzar ese fin. Para ello resulta fundamental establecer una ciencia de la conducta que se funde en la comprensión de la "naturaleza", "esencia" o "substancia" humana. Esta "ciencia" debe verse como un saber que incluye necesariamente la garantía o la prueba de su propia validez. Así se entiende el ideal clásico o antiguo de la palabra ciencia, aunque no de la ciencia moderna, que se asume como una serie de enunciados matemáticos que son susceptibles de demostrarse experimentalmente. La concepción de una ciencia ética debe apreciarse en el sentido que le otorgaron los filósofos griegos de la antigüedad. Platón hace la distinción entre la ciencia o conocimiento (*epistéme*) con respecto a la opinión *(dóxa)*. La ciencia es un conocimiento racional de la verdadera realidad; mientras que la opinión es algo intermedio entre el conocimiento y la ignorancia[6], y comprende la esfera de la percepción sensible (creencia y conjetura)[7]. La opinión, como una forma de juzgar a través de las apariencias, no correspondería con el carácter probatorio que presupone la ética. Por eso nuestros valores éticos no deben fundarse en mitos, rumores o imágenes, sino en conocimientos racionalmente fundamentados. También en Aristóteles encontramos la misma definición de ciencia como "conocimiento demostrativo". Se trata de un conocimiento *por causas*, que es capaz de determinar por qué un objeto no puede ser diferente de lo que es[8]. Es un conocimiento que no se limita al plano de los hechos, sino que intenta explicar las causas y el porqué de esos hechos. Por tanto, la ciencia tiene como objeto lo necesario y no lo accidental[9]. De la misma manera, los estoicos retomaron estas afirmaciones al señalar que la ciencia es la comprensión segura, cierta e inmutable fundada en la razón[10]. En todo caso, la ética es una ciencia que aspira a explicar la validez de sus afirmaciones, tratando de comprobar por qué algo es bueno o malo, justo o injusto, moral o inmoral desde una perspectiva universal y necesaria.

2. El carácter normativo de la ética.

La ética es una *racionalización* del comportamiento humano, es decir, un conjunto de principios o enunciados dados por la luz de la razón y que iluminan el camino acertado de la conducta. Aristóteles define al hombre como un "animal racional". En tal caso la razón o el *lógos* es lo que le indica al hombre lo beneficioso o lo dañino, y, por consiguiente, también lo justo y lo injusto[11]. Pero al mismo tiempo es poseedor de una parte animal que lo hace mantener una conducta no-racional y que muchas veces lo aparta de su verdadera naturaleza. En este sentido, existe una dimensión instintiva que, si no está subordinada a la razón, provoca que se adopten conductas basadas en la opinión ajena, en comportamientos temperamentales o en tempestuosas perturbaciones del alma. Si la parte irracional del ser humano no se halla gobernada por la razón, a éste se le multiplican desmesuradamente las necesidades y los apetitos relativos a la comida, la bebida, los placeres sexuales y el dinero. Esta conducta irreflexiva deberá ser normada o disciplinada por la razón y la voluntad. Por eso hay que reconocer los "impulsos", "tendencias" o "fuerzas" que determinan al hombre en contra de su verdadera naturaleza, para que puedan ser encauzadas por sus mejores facultades en una medida compatible con el bienestar de la totalidad de la persona.

Existe una anécdota en la que un extranjero, que pretendía conocer los caracteres a partir de los rostros, decía que observaba en los rasgos de Sócrates muchos indicios de una naturaleza viciosa y lasciva. Los que se hallaban presentes se rieron de aquél, por lo que sabían de la vida virtuosa y continente de Sócrates, pero éste mismo se puso de su

[6] Platón, República, 478 C.
[7] Platón, República, 510 A
[8] Aristóteles, An. Pr., I, 2, 71b 9.
[9] Aristóteles, Metafísica, 1027a 20
[10] Sexto Empírico, Adv. Math., VII, 151
[11] Aristóteles, Política, 1253a 9.

parte: dijo que todos esos placeres los había tenido en germen, pero que había llegado a dominarlos por medio de la razón[12]. Por eso la ética es una filosofía práctica que busca reglamentar la conducta con vistas a un óptimo desarrollo humano. La ética se propone perfeccionar al hombre en su *acción*. Aun cuando la ética sea un conocimiento teórico, es, en última instancia, más importante el resultado de los actos que mejoren la condición humana, que la más perfecta elaboración especulativa de principios éticos que nunca se aplican a la vida práctica. Sin embargo, es necesario saber cuáles son los medios para lograr la meta que significa el desarrollo de lo genuinamente humano, y por eso se requiere de un previo conocimiento del hombre (filosófico, científico, histórico y psicológico, entre otros). En este sentido, si la ética busca alcanzar fines nobles, justos y buenos, los medios para conseguirlos también deben ser nobles, justos y buenos. Por el contrario, Maquiavelo asumía que el fin justificaba los medios, los cuales no eran precisamente de índole ética.

Tampoco deben aprobarse medios injustos aun cuando el fin a obtener sea el más justo, pues ello encierra un proceso de corrupción que termina perdiendo de vista el objetivo, o que también puede convertirse en una máscara de ideologías políticas que legitiman el uso de la violencia en aras de beneficiar a determinados grupos sociales.

El carácter *normativo* de la ética tiene como fundamento un aspecto esencial de la naturaleza humana, a saber: que el hombre es un ser *imperfecto* pero *perfectible*. Si además de ser imperfectos fuéramos imperfectibles, no tendríamos ningún problema moral, al no estar obligados a desarrollar todas nuestras potencialidades. Por eso los principios éticos tienen una dimensión *imperativa*, pues son mandatos u órdenes que nos damos para movernos a la realización de actos que mejoren nuestra condición humana. Porque somos seres *incompletos* buscamos perfeccionarnos y dirigir nuestras acciones hacia lo que *debe ser*. Este deber se nos presenta como una necesidad de plenitud, de cristalizar al máximo todas nuestras capacidades. Por tanto, en la ética el deber se manifiesta como la conciencia de que *no se es*, pero que se puede *llegar a ser*. Por eso se trazan *metas* o *fines* dados por la razón y se ejecutan a través de actos que perfeccionan y ennoblecen al hombre. La ética queda plasmada como la *exigencia de perfección integral* de la naturaleza humana, lo cual implica la búsqueda de la excelencia como seres individuales, familiares y sociales. Como ya se ha señalado, muchas veces los fines y deberes no surgen como fruto de una reflexión propia, sino que son elegidos e impuestos de antemano por la colectividad. Incluso suelen constituir patrones de conducta que disminuyen y empobrecen el ser propio del hombre, al limitar todas sus capacidades sólo a aquellas a las que una determinada época demanda, como puede ser el "éxito" económico.

El hombre, como animal que habla y piensa, también está supeditado a los apetitos, sentimientos, emociones, estados de ánimo, prejuicios o acondicionamientos sociales y psicológicos, que lo inhiben de promocionar su dimensión específicamente humana. Por eso se hace indispensable que hagamos un análisis racional y crítico, el cual reexamine los fines y deberes vigentes, ya sea para eliminarlos, fortalecerlos o crear nuevas posibilidades. Para ello no es suficiente la razón por sí sola, sino también un coraje y una tenacidad para rectificar formas de pensamiento y conducta que la mayoría de las personas, por costumbre o por temor al riesgo y a la soledad, no estarían dispuestas a cambiar.

La exigencia de perfección no puede estar centrada en un solo aspecto de nuestra personalidad, pues la naturaleza humana es algo sumamente amplio y complejo. Por eso, alcanzar una vida plena significa alcanzar un *autodesarrollo integral*, es decir, la realización de nosotros mismos de manera *completa*.

Para ello existe una serie de elementos que nos configuran, que nos esculpen como personas y que estamos impelidos a desplegar. En este sentido podemos enumerar los siguientes:

1. **Espiritual**: El ser humano busca desarrollar valores y virtudes relacionados con actividades espirituales que enriquecen su alma, no sólo para la vida presente, sino para después de la muerte física. La espiritualidad humana es la postulación del alma como sede principal, en cuyo terreno crecen la libertad y la responsabilidad, las obligaciones morales, la virtud desinteresada, la majestuosidad de la justicia, la superioridad del amor y la conciencia de un Dios bondadoso y activo, que constituye un *modelo* para la humanidad. El crecimiento de la espiritualidad se fomenta en la persecución de causas buenas y nobles, así como en la disposición para tener una comunión con lo divino, eterno y perfecto, practicando virtudes como la fe, la esperanza, la caridad, la piedad y la santidad.

[12] Cicerón, Cuestiones Tusculanas, IV, 37, 80

2. **Físico**: se trata del mantenimiento y desarrollo del cuerpo humano, visto no como un simple instrumento del alma sino como su *complemento*. Resulta erróneo exaltar el alma para menospreciar el cuerpo, como han supuesto algunas concepciones religiosas y filosóficas, ni tampoco debe plantearse una oposición o dualismo entre el alma y el cuerpo. Este último no es una máquina que se mueve por sí misma, separada del alma, como dice Descartes[13]. Debemos orientarnos, más bien, según la máxima de Juvenal: *"mens sana in corpore sano"* (mente sana en cuerpo sano)[14]. Se trata de la armonía existente entre un estado psíquico y espiritual deseables y la buena salud física. Un cuerpo saludable y robusto favorece la obtención de un mayor vigor moral e intelectual. Como señala Spinoza, el alma y el cuerpo son dos manifestaciones distintas de una misma realidad, pues el orden y la conexión de los fenómenos corpóreos corresponden perfectamente con el orden y la conexión de los fenómenos anímicos[15].

   Con ello se establece un paralelismo o una unidad *psicofísica* del hombre, es decir, la indisoluble relación entre los procesos psíquicos y físicos. Como, por ejemplo, cuando el alma afecta el cuerpo, las angustias, tristezas o traumas producen alteraciones en el sistema nervioso; o cuando el cuerpo afecta el alma, los desequilibrios químicos del organismo provocan estados depresivos. Por tanto, a raíz del vínculo entre el alma y el cuerpo, también debe buscarse el perfeccionamiento de éste a través del ejercicio, el deporte o la cultura física, la buena nutrición y evitar todo tipo de exceso. Estas actividades favorecen, sin duda, la adquisición de virtudes tales como la salud, la belleza y la fuerza física. Por otra parte, el ejercicio físico no debe convertirse en una moda para cumplir con un estándar social que establece un tipo de figura que se debe alcanzar, pues ello significaría vivir en función de lo que dice la colectividad y no de un auténtico aprecio por nuestro cuerpo.

3. **Intelectual**: Consiste en el desarrollo de la mente, la inteligencia o el entendimiento. Para ello, el hombre se perfecciona a través de la educación o cultura, que lo dispone a juzgar la validez de las cosas y a pensar por sí mismo sin la guía de otros. El perfeccionamiento intelectual supone la profundización en determinados campos del conocimiento, pero implica también la adquisición de una *cultura general* o *humanista*, como ideal de la formación humana *completa*. Nuestra educación no debe consistir en acumular información dispersa, sino en adquirir una visión de conjunto que nos capacite para comprender y transformar el mundo. En el desarrollo intelectivo es fundamental la no *fragmentación* científica o cultural, pues difícilmente se podrán enfrentar problemas más allá de la rama o disciplina específica, lo que puede generar un desequilibrio de la personalidad al concentrarse en una única dirección, y sin interés, sin tolerancia y sin comunicación con los que se encuentran fuera de ella. El conocimiento es uno solo y su división en asignaturas o materias, corre el peligro de convertirse en compartimentos estancos no estructurados ni interrelacionados ordenadamente, hasta el punto de que pueden perder interés y sentido para la vida de la persona. Por otra parte, el hombre culto que fomenta el crecimiento de su inteligencia, es alguien abierto a la comprensión de las ideas de los demás, pues ello encierra un enriquecimiento aun en el caso de que no les reconozca validez. También es alguien que conoce el pasado histórico, con el fin de interpretar mejor su presente y su porvenir. Además, es capaz de apreciar las novedades en su justo valor, sin convertirlas en objeto de adoración. Asimismo, el desarrollo racional implica la posibilidad de abstraer, generalizar, deducir, inducir, comparar y valorar la información recibida. De manera que el perfeccionamiento intelectual implica adoptar una posición crítica frente a los prejuicios y estereotipos que permanecen arraigados en cada época. Por eso no debe generarse una actitud pasiva frente a los saberes consolidados, sino asumir que las respuestas que se han propuesto a los diversos problemas son siempre aproximaciones a la verdad con un carácter provisional. La búsqueda y creación de conocimientos no debe abandonarnos nunca, sobre todo manteniendo una admiración y curiosidad sobre todo aquello que nos interroga. Por tanto, podemos percatarnos de que saber por saber es un valor en sí mismo, del que no necesariamente tenemos que devengar una utilidad económica.

   Aristóteles dice al comienzo de la *Metafísica*: "Todos los hombres desean por naturaleza saber"[16]. Y más adelante agrega: "Es indigno del hombre no buscar el conocimiento que le pudiera ser accesible"[17]. Saber

[13] Descartes, Las pasiones del alma, I, 4
[14] Juvenal, Sátiras, X, 356.
[15] Spinoza, Ética, II, 21.
[16] Aristóteles, Metafísica, 980a 1.
[17] Aristóteles, Metafísica, 982b 31.

más significa *ser más*. Esto lo descubrimos cuando somos capaces de encontrar un deleite en el solo acto de saber.

Si deseamos saber más, podemos conocer mejor qué somos, qué queremos hacer con nuestra vida y cómo podemos disfrutar más de todo lo bueno y bello que existe. Mediante el cultivo de virtudes como la prudencia y la sabiduría, nos conocemos mejor a nosotros mismos y a los demás, y, por consiguiente, estamos en óptima disposición para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de múltiples problemas o situaciones.

4. **Volitivo**: La voluntad es la apetencia o el deseo racional del hombre, y debe distinguirse de la apetencia como deseo sensible, que está dirigido sólo por los instintos irracionales. Puede observarse que la voluntad es el principio motor que pone en práctica las decisiones de la razón, al estar siempre subordinada a ella. Dice Platón que los tiranos no hacen lo que quieren, al hallarse gobernados por deseos sensibles que son contrarios a la naturaleza y a la ley y que no han sido dados por la razón, y, por consiguiente, no actúan conforme a la voluntad, es decir, conforme a lo bueno[18]. De ello podemos derivar que quien se deja arrastrar sin medida ni orden por apetitos de comida, bebida, placeres amorosos y dinero, no sigue la voluntad sino el puro deseo.

   La voluntad, como principio de acción según el bien que proporciona la razón, siempre está presente en los actos virtuosos. Sin embargo, muchas veces la razón y la voluntad no operan conjuntamente sino que están al servicio de instintos irracionales. Así, por ejemplo, un hombre con el instinto de la avaricia pondrá a su "razón" a maquinar la forma de hacer cada vez mayor dinero, a la "voluntad" la someterá a empecinarse por aquellos actos que le hagan acrecentar su capital (negocios, trabajo, ahorros, etc.), y reprimirá sórdidamente los que impliquen dispendio o gasto. Por eso la voluntad debe ser una aliada de la razón y no una súbdita del deseo. No obstante, nuestra sola razón es insuficiente para alcanzar un perfeccionamiento de nosotros mismos, a menos que contemos con el ánimo, el empeño y la disciplina (la voluntad) para ponerlo en práctica. Nuestro desarrollo volitivo se forja con la realización constante de virtudes tales como el respeto, la perseverancia, la valentía, el pudor, la moderación, la responsabilidad y la lealtad.

5. **Afectivo**: El ser humano debe pulir sus *emociones* no desde una perspectiva egoísta y utilitaria, sino teniendo apertura hacia las necesidades de los demás. Ser "afectuoso" significa un conjunto de actos o actitudes que demuestren sentimientos tales como la bondad, la benevolencia, la devoción, la protección, la comprensión, la compasión, el cariño, la gratitud, la ternura, la confianza, y se caracterizan cuando la persona, en una situación dada, "toma cuidado de" o "se preocupa por" otra persona. En este sentido, el afecto es una de las formas del *amor*. Este último puede entenderse, en primer lugar, cuando se da una relación selectiva entre los sexos y que se halla acompañada por efectos positivos (amistad, ternura, fidelidad, pasión, etc.). Para ello debe haber un compromiso personal recíproco y no una simple relación sexual ocasional o anónima, es decir, debe atenderse a que existe una relación en donde lo que se busca es *compartir* y *comunicarse* en lugar de dominar, y en donde cada uno trata al otro como *persona* y no como objeto. El amor es un salir de sí sin esperar nada a cambio. Una de las definiciones más bellas del amor es la que escribió que Johannes von Kastel: "Saca el amor al amante fuera de sí y lo coloca en el lugar del amado; y más está el que ama en el ser que ama que en el cuerpo en que respira"[19]. En el amor de pareja pueden distinguirse el *amor sensitivo*, que responde a los estímulos físicos y concupiscibles y que por sí solo es egoísta y narcisista, y el *amor metafísico*, que significa darse al otro, comunicarse y compartir vivencias en todas las dimensiones del ser: a nivel físico, volitivo, afectivo, estético, social, espiritual e intelectivo. En segundo lugar, el amor aplicado a las relaciones interpersonales se caracteriza por la solidaridad, la amistad, la fraternidad, la tolerancia y la concordia entre los individuos. Tanto el amor entre el hombre y la mujer, entre los padres y los hijos o entre ciudadanos, tiene como base el reconocimiento de la *dignidad* del otro, lo que implica una relación libre y recíproca, en la cual se busca el bien del otro como si fuera el propio bien. No debemos olvidar que la razón se vuelve ciega, fría y calculadora cuando no está acompañada de la voz que proviene del corazón.

[18] Platón, Gorgias, 466 E; República, 571 C – D

[19] Johannes Von Kastel, De adherendo Deo: "Trahit enim amor amantem extra se et collocat eum in locum amanti; et plus est qui amat ubi amat quam ubi animat".

6. **Estético**: El ser humano también se perfecciona cuando busca relacionarse con lo bello y lo sublime, ya sea cuando contempla la naturaleza y las obras artísticas, o cuando es capaz de crear cosas bellas. El nexo con el arte se da como una experiencia en donde perfeccionamos nuestro gusto y sensibilidad. Las creaciones artísticas también pueden apreciarse como otras formas de educación y conocimiento, tanto para fines morales como de compromiso social y de crítica política. En todo caso no debemos vincularnos con la belleza como un simple objeto de consumo, siguiendo irreflexivamente el gusto dominante. Nuestra relación con el arte no debe consistir en una imposición de los medios de comunicación que, al intentar masificar y uniformar nuestra sensibilidad, buscan que respondamos a intereses comerciales y no tanto estéticos. Por eso el vínculo con la belleza puede representarnos una experiencia profunda y comunicar a los demás una infinidad de significados y símbolos. En este sentido, resulta fundamental pulir nuestra sensibilidad y relacionarnos con la literatura, la pintura, el teatro, el cine, la danza, la música, la escultura y la arquitectura.

   Por otra parte, la naturaleza representa para nosotros no sólo algo bello, sino también un valor ecológico que debemos preservar, así como algo sublime (aquello que desborda nuestra capacidad de comprensión y que nos hace sentir la dimensión infinita y divina de la naturaleza).

7. **Social**: Los seres humanos buscan asociarse por naturaleza, pues su perfeccionamiento completo sólo puede lograrse como seres sociales. En esta tónica, Kant insistió en la necesidad de las relaciones intersubjetivas, como parte esencial del desarrollo humano: "El hombre tiene una inclinación a asociarse, porque en el estado de sociedad se siente más hombre, o sea, siente poder desarrollar mejor sus disposiciones naturales"[20]. De esta manera, existe una disposición del hombre hacia el hombre, gracias a la cual el uno se siente vinculado con el otro por la paz, la amistad, la cooperación, la libertad, el pluralismo, la igualdad, la dignidad, la fraternidad, la generosidad y la solidaridad. Nuestra misión social no consiste en fomentar antivalores como la intolerancia, el individualismo egoísta o la dominación en cualquiera de sus formas, sino en asumir los grandes problemas de la humanidad como si fueran nuestros propios problemas. Nuestro bienestar económico y social nunca debe construirse sobre las espaldas de aquellos que hayan sido víctimas de la explotación, la miseria y el hambre. Por eso la aspiración suprema como seres sociales es la de forjar en forma conjunta el desarrollo de los valores verdaderamente humanos. Ello significa erradicar la discriminación, el racismo y la xenofobia, pues sólo de esa manera la sociedad humana puede evolucionar hacia la integración universal. Nuestro destino como género humano es comprender la gran lección que nos dan otros seres como las partículas subatómicas, las galaxias, las bacterias o el reino de lo biológico: la tendencia común a asociarse en armonía y a entablar vínculos de mutua dependencia. Plegarnos a ello ya no significa sentirnos superiores a nadie, ni regirnos bajo estructuras políticas piramidales, sino estar facultados para convivir, aprender y simpatizar con los otros, aun cuando sus formas de vida sean diferentes de las nuestras.

Todos estos aspectos o dimensiones de nuestra verdadera humanidad pueden ser objeto de una ordenación o jerarquía, es decir, donde podamos privilegiar alguno o algunos de ellos por encima de otros. Sin embargo, todos tienen importancia, se relacionan mutuamente y requieren ser cultivados con constancia, si lo que perseguimos es un desarrollo armónico, equilibrado y saludable. El problema radica cuando alguno de esos elementos adquiere un carácter absoluto y el resto carece de consideración. En estos casos, el ser humano se fragmenta como ser completo y entra en estados de fanatismo, neurosis y depresión.

En nuestro tiempo uno de los mayores peligros estriba en que la mayor parte de los individuos se han convertido en simples consumidores mecanizados y enajenados, sin otro horizonte que el comprar y el usar, a la vez que han abandonado otras dimensiones que los caracterizan como seres auténticamente humanos. Los individuos en lugar de transformarse en una masa uniforme y global, deben ser personas dotadas de singularidad, creatividad y originalidad propia e irrepetible. Por eso se hace indispensable encontrar las formas de conducta o las condiciones que permitan el perfeccionamiento integral de la naturaleza humana. En este sentido, todas nuestras dimensiones espirituales, intelectuales, vitales, volitivas, afectivas, es a través de la práctica de cada una de las virtudes y valores mencionados. No obstante, hay que considerar que esta perfección implicada en el concepto de persona, no consiste en desarrollar una serie de aspectos dispersos y separados entre sí, pues todos ellos conforman una unidad que amalgama la personalidad humana. El hombre íntegro o entero es una escultura en donde no se pueden cincelar sus partes aisladamente, sin correr

[20] Kant, Ideas de una historia universal en sentido cosmopolita, IV.

el peligro de hacer perder la armonía del conjunto.

3. La rectitud de la ética.

La ética busca que los actos humanos se orienten hacia la *rectitud*. Con esto se indica el estudio de aquellos actos que contribuyen al *perfeccionamiento* humano. La rectitud puede entenderse como la concordancia entre nuestras acciones con la verdad o el bien, y significa la pauta apropiada para el desarrollo de nuestra naturaleza. Los seres humanos nos perfeccionamos cuando nuestras acciones son *rectas*, *buenas* o *virtuosas*. Los actos humanos no son moralmente indiferentes, pues en vistas de mejorar como persona, no da lo mismo hacer una cosa que otra. Si asumimos una actitud solidaria frente a otras personas que padecen injusticias, crecemos en nuestra dimensión auténticamente humana. En cambio, si el sufrimiento humano nos es indiferente y preferimos buscar sólo nuestro beneficio, esto constituye un acto que nos desorienta y aparta del camino de nuestra perfección humana. En este sentido, lo bueno y lo virtuoso es lo que nos hace *ser más*, lo que fomenta nuestro *desarrollo auto integral* y que de manera indudable nos conduce a la *felicidad*. Por el contrario, el mal y el vicio es lo que nos hace ser menos, lo que nos destruye y nos hace infelices. El bien y la virtud, al igual que el mal y el vicio, no son algo relativo y subjetivo, sino algo universal y objetivo. Con los vicios y las injusticias nos alienamos (de "*alienus*", otro), es decir, nos convertimos en seres *distintos* en relación con nuestra verdadera naturaleza.

Capítulo 3 - Los actos humanos como objeto de estudio de la ética.

La ética tiene como propósito fundamental indagar y explicar los "actos humanos". Una distinción que realizan los escolásticos es la que se refiere a los *actos humanos* y los *actos del hombre*[21]. De los actos que realiza el hombre, se llaman humanos solamente los que son propios del hombre en cuanto tal. El hombre se diferencia de los demás seres irracionales en que puede llegar a ser dueño de sí. De esta manera, sólo pueden ser actos humanos los que impliquen un dominio del hombre sobre ellos. Ahora bien, el hombre es soberano de sus actos gracias a la conjunción de la *razón* y la *voluntad*. Cualquier otro acto que no implique la posibilidad de adquirir un mando racional y volitivo no es un acto *específicamente* humano. En este caso se estaría hablando de actos que corresponden con nuestra naturaleza animal, con sus diversas manifestaciones orgánicas y fisiológicas. Por eso la ética tiene como objeto de estudio los actos que se originan de la concordancia entre la inteligencia y la voluntad, mientras que los procesos físicos y químicos del cuerpo son abordados por disciplinas como la medicina, la biología y la microbiología, entre otras. Son actos propiamente humanos los que se realizan *sabiendo* o *teniendo conciencia* de ellos y *queriendo* por nuestra propia voluntad hacerlos. En la afirmación "yo amo a Sofía", se trata de un acto humano porque mi razón y mi afectividad tomaron la decisión de amar a Sofía y mi voluntad lo puso en práctica. En cambio, si digo "tengo hipo", se trata de un acto del hombre porque no es algo que depende de lo que pueda hacer o pensar.

Los actos humanos son una *ordenación hacia las virtudes y los valores*. Por consiguiente, consideramos que no sólo la razón y la voluntad son los dos aspectos que caracterizan el acto específicamente humano. Como hemos apuntado, existen otras dimensiones del ser humano que, con la práctica de determinadas virtudes y valores, lo perfeccionan de manera integral. Por eso un acto humano implica también aspectos *espirituales*, *afectivos*, *físicos*, *estéticos* y *sociales*. Asentarse sólo en lo estrictamente intelectual y volitivo conlleva el limitar y fragmentar la naturaleza humana. Todas las virtudes y valores que se puedan desplegar en cada una de estas dimensiones, hacen que el ser humano sea el propio constructor de su personalidad ética, pues no depende para desarrollarla de otra instancia más que de sí mismo.

Capítulo 4 - La ética como indagación de los principios últimos y racionales.

Cuando se habla de que la ética busca la rectitud de los actos humanos, es decir, que éstos sean conformes con lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo santo, etc., es porque la ética –aun cuando sea una parte práctica de la filosofía– especula sobre todo aquello que subyace o se oculta detrás de los hechos o las apariencias. Por eso la ética intenta adherirse a "principios" que expliquen los actos humanos según un *punto de partida*, un *fundamento* o una *causa*. Este principio u origen de los actos que trata de determinar la ética es siempre "último y racional", al tratar de ir hasta las raíces más profundas para alcanzar una mejor interpretación de su significado. Si un hombre comete un crimen, las leyes y el derecho lo castigarán porque el acto que realizó está prohibido; en cambio, la ética indagará las causas psicológicas, políticas, sociales, ideológicas, económicas, religiosas, pasionales e instintivas que impulsaron ese acto. Estas razones

[21] Tomás de Aquino, Summa Theologiae, 1 - 2, q. 1, a. 1 c.

últimas significan un criterio más amplio para juzgar los actos humanos a partir de un análisis exhaustivo. Por eso la ética recurre y se relaciona directamente con otras ramas del conocimiento y de la cultura como la metafísica y la antropología filosófica, y de manera incidental con la religión, el derecho, la sicología, la política y la biología, entre otras.

Un presupuesto básico de la ética es que es *autónoma* (de *autós*, sí mismo; y de *nómos*, ley), es decir, que no está subordinada a lineamientos rígidos y tajantes presentes en otras disciplinas, aunque pueda tomar de ellas lo que juzgue necesario. En este sentido, la **ética no puede ser *heterónoma*** (de *héteros*, otro; y de *nómos*, ley), es decir, que sigue al pie de la letra las leyes, normas o principios dados por otros conocimientos, ideologías o religiones. La ética debe darse a sí misma, con entera libertad, sus propios principios, aunque alguna parte de ellos se hayan nutrido con otras formas del saber cultural. Podemos destacar las relaciones de la ética con otros saberes de acuerdo con los siguientes aspectos:

A. **Ética y Metafísica**: La ética como disciplina filosófica que procura encontrar principios y normas de carácter universal, debe obtenerlos de la realidad misma. La ética desciende de las abstracciones generales al orden de lo concreto y lo práctico. No puede edificarse sobre imaginaciones subjetivas ni sobre conveniencias meramente individuales y utilitarias, sino que debe fundarse en la propia realidad del *ser*. Cuando Tomás de Aquino refiere que las propiedades del ser son lo bueno, lo bello y lo verdadero[22], indica una naturaleza de la realidad a la cual deben adherirse las acciones humanas. La conducta humana tendrá que ser igualmente buena, bella y verdadera. La ética, al no poder partir de la nada para formular sus propuestas, se vincula estrechamente con la "metafísica" (de *metá*, más allá; y de *fysis*, naturaleza, realidad). La metafísica es el conocimiento de lo que es *común* y *esencial* a todo lo existente, o de los caracteres que todo ser tiene y no puede dejar de tener. También puede entenderse como la indagación de los fundamentos *permanentes* que componen la realidad en medio del cambio. La metafísica estudia el ser en general y constituye un saber que está más allá de la experiencia, al abordar temas como la naturaleza de Dios, las características y el destino del alma humana, así como el origen y fin del universo. También se utiliza la palabra "ontología" (de *óntos*, ser; y de *lógos*, tratado), para referirse al ser en general, abarcando desde el ser más excelente hasta los seres más insignificantes, o los seres cuya composición es de naturaleza espiritual o material.

B. **Ética y Antropología Filosófica**: Aun cuando la ética no está atada a otras formas de conocimiento, tampoco es una disciplina aislada y completamente pura. De esta manera, la ética tiene más afinidades con unas ramas del saber que con otras. En este caso guarda una proximidad con la "antropología filosófica" (de *ánthropos*, ser humano; y de *lógos*, tratado). La ética, a la hora de regular la conducta, presupone necesariamente una concepción del hombre y de la esencia o naturaleza humana. Antes de elaborar una teoría sobre los actos humanos, debe haber una teoría que responda a la pregunta qué es el hombre y cuál es el sentido de su existencia. Por tanto, la ética es una teoría sobre la acción del hombre que lleva implícita la respuesta a la incógnita de "ser hombre".

   La antropología filosófica estudia una serie de problemáticas como la existencia corpórea del hombre, su dimensión social e histórica, la libertad, la felicidad, la muerte como misterio fundamental de la existencia y la inmortalidad personal, entre otros. En este sentido, las posibles respuestas a esas preguntas, nos llevan a edificar un conjunto de valores éticos, religiosos, cognoscitivos, estéticos, volitivos, vitales y sociales como fin primordial de nuestra vida.

C. **Ética y Religión**: La ética, aun cuando se nutra con otras ramas del conocimiento, siempre es independiente al emitir sus puntos de vista. En cambio, existen una serie de morales de índole religiosa que están subordinadas a determinadas creencias, ritos y tradiciones. La moral religiosa es el resultado del acatamiento de dogmas de fe (verdades únicas e inamovibles) y no de una razón que busca probar y cuestionar las cosas. Por eso se habla de morales religiosas como "moral judía", "moral cristiana", "moral musulmana", etc., para referirse a un conjunto de comportamientos consecuentes con lo que la divinidad les ha revelado; mientras que el término ética se suele utilizar para las morales racionales o filosóficas, como en el caso de la "ética platónica", la "ética aristotélica", la "ética kantiana", etc. Tanto la moral religiosa como la moral racional, pueden diferir o coincidir en sus conclusiones. Lo importante estriba en reconocer que el hombre religioso cumple con unas reglas que le son dadas por la religión a la que pertenece,

[22] Tomás de Aquino, De Ver., q. 1, a. 1.

mientras que el hombre que es poseedor de una ética sigue reglas de conducta que son dadas por su propia razón. En este orden de cosas, la razón y la fe, a pesar de que son distintas, no son mutuamente excluyentes. Por tanto, la ética no se cierra a la trascendencia, a la religión y a la fe. Sin embargo, se permite revisar y cuestionar presupuestos religiosos que no son consecuentes con un auténtico desarrollo de la naturaleza humana, como pueden ser formas de culto en donde existan sacrificios humanos, superstición, intolerancia, fanatismo, enajenación o búsqueda del poder político y económico usando como mascarada la religión.

D. **Ética y Derecho**: Estas disciplinas coinciden en su carácter obligatorio y regulador de las relaciones humanas. Pero una de las diferencias más ostensibles es que en la ética las obligaciones son *internas*, pues pertenecen a la esfera privada del yo, mientras que en el derecho son *externas*, pues las obligaciones están dirigidas hacia los otros. Kant hace la importante distinción entre *legalidad* y *moralidad*: la primera son deberes impuestos por la legislación jurídica y son solamente externos; la segunda implica una idea universal del deber, que es enteramente interna[23] En este sentido, hay que distinguir el ámbito externo de la *acción coercitiva*, como propio del derecho, y el ámbito interno de la *intención* o de la *conciencia*, como propio de la ética. La exterioridad del derecho y su naturaleza rigurosamente coercitiva suscitan un carácter imperfecto e incompleto de la acción legal frente a la acción moral. Sin embargo, el derecho cuenta con un respaldo institucional y con estructuras de poder que sancionan la transgresión a la ley; la ética en este sentido se halla desvalida, pues la observancia de sus principios depende de la *interiorización* que cada sujeto libre haga de ellos. La única sanción es el remordimiento o la necesidad de la conciencia por resarcir la ruptura de alguna norma moral. Por eso la ética vive en la intemperie y se realiza al margen del aparato coercitivo de los estados políticos, cuyo derecho está establecido para que las leyes se cumplan muchas veces a través de la fuerza y la represión.

E. Hay que indicar que en esta aparente "debilidad" de la ética, puede radicar su "fuerza", pues los seres humanos actuamos más efectivamente por convicción, siguiendo valores éticos aprendidos en la experiencia e inculcados mediante una buena educación, que por la estricta imposición externa. Así, por ejemplo, si no botamos basura en lugares públicos y cooperamos por la preservación de la flora y la fauna, es porque nuestra formación cultural le asigna un valor a lo ecológico y ello nos mueve a actuar voluntariamente hacia ese fin y no porque la ley lo dicte. Una *inversión* educativa de los estados en la ética genera mayor eficacia en el desarrollo humano y la estabilidad social, que una legislación escrita con letras de oro. Por eso el derecho debe derivarse de los principios éticos que están fundados en la naturaleza humana y no ser meramente casuístico. Ahora bien, el objeto jurídico del Estado es la seguridad de sus miembros, pero esto no se alcanza si las estructuras políticas carecen de una subordinación al ideal ético de la justicia, que es no sólo una categoría jurídica, sino también un ideal de perfección moral en el seno de la comunidad. El derecho no se fundamenta en sí mismo o por sí solo, pues las normas del derecho sin una base en la vida moral y virtuosa, son enunciados vacíos.

Capítulo 5 - División de la ética.

Cuando se habla de la ética como ciencia normativa sobre la rectitud de los actos humanos según principios últimos y racionales, se trata de una "ética general" que se mueve principalmente en el campo de la metafísica y la antropología filosófica, y que intenta explicar cuestiones como la libertad, la naturaleza del bien y del mal, la virtud y la felicidad, entre otros. Por otra parte, existe la "ética especial" o "ética aplicada" que pretende llevar a la práctica los fundamentos generales de la ética. Sin embargo, la ética como tal es una sola y esta clasificación no obedece más que a fines didácticos. El terreno donde se concretan estos principios es en el plano individual, familiar y social. A nivel social la ética puede subdividirse en diversas ramas, como por ejemplo: "ética internacional", "ética económica" y "ética profesional", entre otras. En el caso de la ética profesional, puede hablarse de "ética para ciencias de la salud", "ética para ciencias de la comunicación colectiva", "ética para educación", etc. Para estos efectos, cabe apreciar la división de la ética según el siguiente gráfico:

[23] Kant, Crítica de la razón práctica, I, 1, cap. 3

Ética profesional.

La palabra "profesión" se deriva del latín, con la preposición *pro*, delante de, en presencia de, en público, y con el verbo *fateor*, que significa manifestar, declarar, proclamar. De estos vocablos surgen los sustantivos *professor*, profesor, y *professio* profesión, que remiten a la persona que se dedica a cultivar un arte o que realiza el acto de saberse expresar ante los demás. Con base en ello, puede decirse que la profesión es beneficiosa para quien la ejerce, pero, al mismo tiempo, también está dirigida a *otros*, que igualmente se verán beneficiados. En este sentido, la profesión tiene como finalidad el *bien común* o el *interés público.* Es más, nadie es profesional, en primera instancia, para sí mismo, pues toda profesión tiene una dimensión social, de servicio a la comunidad, que se anticipa a la dimensión individual de la profesión, la cual es el beneficio particular que se obtiene de ella.

En tiempos del Imperio Romano a las personas que realizaban hazañas a favor de la patria, el pueblo les tributaba gloria imperecedera para su nombre. Estos hombres por otros medios tenían asegurada su subsistencia y no aceptaban dinero como pago a su labor, solamente recibían los "honores" concedidos por su comunidad. La fuerza que los movía era el cumplimiento de sus deberes, tanto en relación con los demás como consigo mismos, en aras de contribuir a la prosperidad comunitaria. En nuestro tiempo, la remuneración o estipendio que se le da al profesional como sueldo periódico recibe el nombre de *honorarios*. A la luz de estos elementos, el ejercicio de la profesión significa el actuar principalmente con vistas al bien común y en segundo término como medio para el beneficio personal. El individuo es interdependiente de su sociedad y por eso la realización de todas sus capacidades sólo es posible en una sociedad capaz de propiciarlas. Resulta absurdo buscar el propio beneficio, sin importar el beneficio comunitario, porque lo que pase en cualquier colectividad siempre afectará para bien o para mal a todos sus integrantes. Con claridad meridiana Pericles afirma: "Es más útil para los particulares una ciudad próspera en su conjunto, que otra que disfruta de buena fortuna para muchos de los ciudadanos, pero que está decaída como totalidad, pues un hombre cuyos asuntos personales marchan bien, no por ello deja de perecer en unión de su ciudad cuando aquélla es arruinada, mientras que el desafortunado se salva mucho mejor en una ciudad de próspera fortuna"[24].

Al término "profesión" debe asociársele la idea de "servicio", pues, al hablar de las profesiones, existe una conexión entre la práctica profesional y la *vocación* que se tenga hacia ella. La palabra "vocación" procede del verbo latino *"voco*", que significa llamar o convocar. La vocación es el *llamado* que sentimos en nosotros mismos para profesar un espíritu de servicio en aras del bien universal. En alemán el término *"Beruf*" tiene el doble significado de "profesión" y "vocación", lo cual remite a una concepción religiosa del trabajo en donde Dios le hace un llamado al hombre para que lo cumpla a través del desarrollo de su profesión[25]. La conciencia de servicio y responsabilidad social es una misión divina que todo ser humano debe descubrir, como forma de realización en la tierra. La profesión adquiere un carácter sagrado y puro, que se basa en el servicio altruista a la sociedad, para que los demás vivan mejor, el mundo progrese y, consecuentemente, nosotros también progresemos. El que no vive para servir no ha encontrado su llamado para vivir. Por eso en toda profesión existe un cumplimiento de *deberes*, dados por designio divino (sentido religioso), y como manifestación del amor al prójimo y servicio a los demás (sentido ético). El predominio de los intereses egoístas, el afán de lucro y la ciega obtención de las utilidades propias de una categoría social, significan la manera de desvirtuar y degenerar la profesión. Como dice brillantemente Froebel:

Es humillante insensatez considerar que el hombre trabaja, obra y crea solamente para conservar el propio cuerpo, la propia envoltura, para procurarse pan, vivienda y vestido; no, el hombre originariamente crea solamente para dar forma fuera de sí mismo a lo que hay en él de espiritual, de divino, y para conocer así la propia esencia divina y la esencia de Dios. Que de esto le llegan luego también, el pan, la vivienda y el vestido[26].

El reino de los valores éticos y espirituales se vuelve plenamente efectivo cuando el hombre hace que sean parte de su naturaleza y parte esencial de su trabajo, aportando con ello, un inmenso grano de arena a un mundo que crece en humanidad; así como el trabajo, sin valores éticos y espirituales, provoca que el hombre se convierta en una máquina insolidaria e irresponsable.

[24] Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, II, 60.

[25] Para el tema de la concepción religiosa del trabajo, puede consultarse la obra de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Barcelona, Editorial Península, 1979, cap. III.

[26] Citado por G. Pruefer, Froebel. La vida y las obras del fundador de los jardines infantiles. Buenos Aires, Editorial Americalee, 1944, p. 162.

Las diversas profesiones surgen históricamente a raíz de la progresiva división del trabajo. Por lo común se distingue la profesión –que se adquiere a través de una larga preparación universitaria de los oficios o trabajos manuales, en donde lo que predomina es el carácter empírico. Lo importante es establecer que, para alcanzar un óptimo desarrollo laboral y humano, tanto las profesiones como los oficios requieren que las personas que los ejerzan sean excelentes, creativas e innovadoras. Resulta injustificado hablar de trabajos serviles, pues todo trabajo tiene una *dignidad inalienable*. Por eso en el trabajo concurren dos dimensiones: A) la *subjetiva*, o sea, el ser humano o el sujeto que trabaja; y B) la *objetiva*, o sea, la obra o el objeto producido por el trabajo. Estas dos dimensiones son inseparables e igualmente importantes. Lo que un niño hace para darlo como obsequio tiene valor sobre todo porque el niño lo hizo (dimensión subjetiva) y menos por el regalo mismo (dimensión objetiva). Por eso la raíz más profunda del trabajo humano es la que procede de su intimidad, su creatividad y su libertad, para luego proyectarse en la obra que construye, pues nada hay en el hombre que se parezca tanto a sí mismo como aquello que hace. Antes de realizar un trabajo existe por parte del profesional esfuerzo, dedicación, amor, diligencia, responsabilidad, preparación académica, que luego se traducirán en una obra digna de su creador. Así como somos imagen de Dios, tenemos una naturaleza divina e inmortal porque somos la obra de un ser divino e inmortal. Proporcionalmente, las cosas que creamos llevan nuestro sello personal y son semejantes a nosotros. De esta manera, en todo trabajo, independientemente del valor económico que le corresponde, el hombre se dignifica y ennoblece a sí mismo, y hace que el mundo progrese y sea más humano. Por tanto, el trabajo es un instrumento mediador que le permite al ser humano humanizar y dotar de dignidad los seres que crea en el mundo. Un aspecto esencial de la naturaleza humana es el de su trascendencia individual y, por consiguiente, el de su trabajo. El ser humano después de la muerte puede trascender a través de las cosas buenas que haya hecho, que, en el caso del trabajo, corresponde a su contribución a luchar, desde su puesto, por una mejor humanidad. El valor de una profesión se mide por el grado de servicio que hagamos al bienestar general.

Debemos considerar que todo trabajo es digno, merece profundo respeto y tiene que ser justamente retribuido. Desde el trabajo de limpiar las cloacas hasta el de Presidente de la República, son puestos útiles e importantes al contribuir al desarrollo de la colectividad. Desde un punto de vista particular y subjetivo, sustentado en estereotipos sociales, los diversos trabajos tienen un determinado estatus y se los aprecia diferente en relación con otras ocupaciones en donde suele predominar el trabajo corporal; pero desde un punto de vista universal, que es el de la especie humana en su conjunto, no hay jerarquías en los trabajos: todos son necesarios e interdependientes. En suma, a través del trabajo cada individuo, de acuerdo con su vocación y aptitudes, se transforma a sí mismo y a la realidad existente, proyectándole sus valores humanos. Debe atenderse que el verdadero sustento de una profesión es la condición de *persona*. En el momento en que separamos nuestra humanidad de la profesión es cuando se termina privilegiando únicamente lo económico y lo material, y engendrándose una alienación en la que el trabajo se vuelve una mercancía, vendible al mejor postor. En toda actividad que deshumanice y haga perder los valores inherentes a la condición de persona, sólo por obtener dinero, tenemos la obligación, como miembros de la especie humana, de denunciar y rechazar. Con base en la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, proclamada en París, el 10 de diciembre de 1948, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, pueden considerarse los siguientes artículos que, en torno a la dignidad del trabajo, siempre debemos velar por su cumplimiento:

- Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

  2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

  3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social

  4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

- Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas[27].

[27] Javier Hervada y José Zumaquero, Textos Internacionales de Derechos Humanos. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1978, pp. 153 - 154.

Todas las profesiones implican una ética, puesto que siempre se relacionan de una forma u otra con los seres humanos: unas de manera *indirecta*, que son las actividades que tienen que ver con objetos –como la construcción de puentes y edificios, la reparación de automóviles, de equipos de cómputo, etc.–, aunque en última instancia siempre están referidas al hombre. Así, por ejemplo, si un ingeniero diseña una carretera y se percata de que sus condiciones se prestan para que ocurra un gran número de accidentes, faltaría a su ética profesional si autoriza ese proyecto, aun cuando estuvieran de por medio intereses políticos y económicos. Otras profesiones se relacionan de manera *directa* con los seres humanos, como son los casos de educadores, periodistas, psicólogos, médicos, abogados, etc. Para estos últimos son más evidentes las implicaciones éticas de su profesión, puesto que deben dar un trato hacia los demás de persona y no de objeto. La ética de cada profesión depende de los deberes o la "deontología" que cada profesional aplique a los casos concretos que se le puedan presentar en el ámbito personal o social. La deontología es *el estudio o la ciencia de lo debido* (del griego: *to déon*, lo necesario, lo conveniente, lo debido, lo obligatorio; y de *lógos*, estudio o conocimiento)[28]. La deontología es un conjunto de comportamientos exigibles a los profesionales, aun cuando muchas veces no estén codificados en una reglamentación jurídica. En este sentido, la deontología es una ética profesional de las obligaciones prácticas, basadas en la acción libre de la persona, en su *carácter moral*, carentes de un control por parte de la legislación pública. El fuero interno es el único tribunal que sanciona las acciones que son impropias dentro del marco ético de la profesión. La deontología es el cumplimiento de *los deberes* que a cada cual se le presentan según la posición que ocupe en la vida, y que están dados por el grado de compromiso y conciencia moral que se tenga con respecto a la profesión. La indagación y el acatamiento de los principios deontológicos significan dirigirse por el camino de la perfección personal, profesional y colectiva. Existen también una serie de normas cifradas en un código de ética, que están supervisadas por un colegio profesional respectivo.

Muchos de esos principios pueden resumirse en los siguientes: guardar fidelidad a la institución o al patrono que suministra el trabajo; dirigirse a los colegas con respeto y consideración, evitando la competencia desleal; actualizarse con los conocimientos propios de su disciplina; guardar el secreto profesional; no sacar provecho de la superioridad del puesto para manipular o chantajear a otros; etc.

A la Luz de Roberto Cañas-Quirós: Bachiller y Licenciado en Filosofía por la Universidad de Costa Rica, realiza estudios de Posgrado allí mismo. Profesor en la Escuela de Estudios Generales de la U.C.R. Ética general y profesional .Revista Acta Académica Univ. Autónoma.

Próximo número: Segunda parte – Capítulos 5 a 10

El autor

Carlos E. Maurin Fernández

De Santiago, emigró a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar Filosofía, terminando su último semestre en la Universidad Católica Pontificia de Santiago. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

Trabajo en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile.

Profesor de Filosofía.

[28] Jeremy Bentham fue quien acuñó por primera vez el vocablo en la obra Deontología o ciencia de la moral (1834).

Post Título en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., UC de Santiago y el C.P.E.I.P.
Magíster en Educación en la USACH con la especialidad en Gestión.
Corresponsal Internacional "Núcleo Pesquisas Masónicas". NUPESMA.

Trabajó en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas. Dicta Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica. Crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H.

En la FACH fue profesor Catedrático de tres asignaturas del Curriculum de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajó como profesor en el Colegio Calasanz, y continuó ejerciendo docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo Nº 7. José Toribio Medina.

Profesor Guía de Tesis de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y siete años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de Estudios Pedagógicos).

Algunos de sus libros se encuentran en su blog: https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/index.php/autor

Enciclopedia del REAA

Tomo I – Grados simbólicos – Parte 4

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo

Queridos lectores, nuestro Venerable Hermano ha creado una obra impresionante y nos ha concedido permiso para su publicación por entregas. Estamos ante una obra en cinco tomos que abarca todo el REAA.

Es nuestra intención publicar sobre 25 páginas por entrega por lo que no podemos indicaros, como es nuestra constumbre, cuantas parte serán en total. Como indicativo podemos deciros que los cinco tomos suman un total de 1.040 páginas, lo cual nos llevará entre 40 y 50 entregas, aproximadamente.

Cotinuamos, pues, con una nueva entrega de esta monumental obra agradeciento al autor su permiso de publicación para con esta vuestra revista

Carta a todos los hermanos

Sobre la obra
"Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado"
Por
Jorge Norberto Cornejo

Estimados Hermanos,
estas son las características de la obra "Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado":

1. Es una obra en cinco tomos, registrada ante la Cámara del Libro de la Argentina y de la que poseo los derechos de autor.
2. La difusión de este trabajo es totalmente libre. Por lo tanto, los Hermanos y Hermanas son completamente libres de re-enviar los cinco pdf a quienes deseen, subirlos a cualquier página web (con la excepción que se menciona en el punto 4) y utilizarlos en la forma que les resulte más útil, con la única condición de citar la obra y el autor.
3. Asimismo, si alguna Logia, Capítulo o Consejo considera de utilidad emplearla en alguna tenida, o hacer copias impresas, está en total libertad de hacerlo.
4. Este trabajo es absolutamente gratuito, y de ninguna forma puede cobrarse por esta obra. Por ello, no es legal que figure en páginas como Scribd, que cobran por sus servicios. Tampoco es legal que se utilicen fragmentos de este trabajo para componer otras obras, a menos que se haya solicitado el permiso del autor.
5. Todas las imágenes que aparecen en los cinco tomos son de acceso libre en Internet. Pero sería muy bueno si tuviese imágenes propias. Como el autor de la obra carece de toda habilidad artística, si algún Hermano/a se ofrece a realizar los dibujos, será sumamente bienvenido.
6. Todo libro debería tener un prólogo, escrito por alguien que no sea el autor. Invito a quien desee prologar esta obra, a escribir y firmar el prefacio.
7. Y, quizás lo más importante, todo libro necesita un Editor. Si alguna Editorial está interesada en publicar este trabajo, estoy abierto a sus propuestas, aclarando dos puntos: a) no acepto modificaciones de fondo en la obra, solo las correspondientes a errores ortográficos, de redacción, de formato, etc.; b) no deseo percibir ninguna regalía por la publicación del trabajo.
8. Es de interés del autor que esta obra se amplíe y mejore con el tiempo. Por ello, interesa recibir las opiniones, críticas, correcciones, ampliaciones, etc., que los lectores juzguen necesarias.

Saludos fraternales.

Jorge Norberto Cornejo
mognitor1@yahoo.com.ar
jorgenor.cornejo@gmail.com
Buenos Aires, enero de 2021

Continuación……

Compañero de Gremio

Segundo grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado

Introducción

El Trabajo se transforma en Arte y el Obrero en Artista.

El Segundo Grado de la Logia Simbólica es el grado del conocimiento, centrado en la Geometría, concebida como el principio básico de las armonías de la Naturaleza. Al respecto, Preston dice que: *«Desde el principio del mundo empezó la simetría y la armonía se mostró ostentando sus encantos»*. Para Leonardo da Vinci: "la armonía surge cuando las proporciones relativas entre las cosas se ven o se escuchan". Por lo tanto, la Geometría nos conduce a la armonía, y esta es percibida por los sentidos. El Compañero, siendo el grado del conocimiento, es también lógicamente el grado de la percepción sensorial.

Es un grado en el que se busca la armonía, la concordancia, y estos conceptos no están alejados del ideal básico del Compañero, es decir, de la fraternidad. Fraternidad entre los masones, fraternidad entre todos los seres humanos, pero también "fraternidad" metafísica entre todos los fenómenos naturales, lo que nos conduce a la noción iniciática de la Unidad, expresión profunda del concepto de armonía.

Unidad que no implica uniformidad. Unidad en la diversidad. En efecto, todos los fenómenos naturales poseen contradicciones internas y cada ser manifestado es una unidad de contrarios. Los opuestos nunca son indiferentes entre sí: luchan, se fusionan, se separan, se intercambian y, si se consigue el éxito, se armonizan en la unidad del ternario. Todo emana del masculino y del femenino, y tres palabras sintetizan la dinámica del Logos: afirmación, negación, reconciliación.

La Unidad que busca el Compañero, su ideal de fraternidad, lo lleva por lo tanto hacia la dualidad, representada por las dos columnas que desafían su ingreso al Templo. Al igual que el mítico Hércules, el Compañero se encuentra entre las columnas de la Fuerza y del Establecimiento, entre Jakin y Boaz, e inicia su jornada ´entre los pilares´.

Estas *dos* columnas enmarcan toda la vida iniciática del Compañero, que es precisamente el *segundo* grado. La mayoría de las tradiciones antiguas coinciden en afirmar que las columnas eran huecas. En algunos Rituales leemos que: *"Las columnas fueron huecas, para depositar en ellas los archivos (o los rollos) de nuestra ciencia".* Y en otros: *"Para guardar las herramientas de Aprendices y Compañeros, así como el tesoro destinado al pago de nuestro salario".*

No existe consenso, por lo tanto, en cuál era el contenido del hueco de las columnas. Pero en todos los casos las columnas contienen algo, algo que debe usarse para crear, para manifestar, para el logro de la *generación.*

"Todo emana del Verbo creador, simbolizado en el Hombre por los genitales". Después de las dos columnas, la generación es otra de las claves del grado. El Compañero debe ser fecundo, debe vencer la esterilidad. La espiga de trigo, la Palabra de Pase del grado, aluden al acto fecundo, productor, creador. El Compañero es un Obrero, pero en la fecundidad de su trabajo deviene un Artista. *"La solapa baja del mandil del Compañero, cuyo vértice apunta hacia los órganos genitales, representa el acto de ´ejercer la generación´, mientras que la solapa levantada del Aprendiz implica su mero descubrimiento, sin posibilidad de aplicación".* El Aprendiz es todavía un niño, el Compañero ya es un adulto que puede ser fecundo.

La Estrella Flamígera, en cuyo centro se encuentra la *yod*, aquí simbólica del falo creador; o la G, inicial de la noble ciencia de la Geometría, todo nos remite a crear, y podemos adelantar aquí lo que luego será el lema de uno de los Altos Grados: *Aprender y Crear.*

- **Aprender**: se ha dicho que «ninguna ciencia debe ser extraña al Libre Masón, porque cada una puede ser generadora de una virtud». Y uno de los adagios del grado de Compañero es: «Ars sine scientia nihil» («El arte sin la ciencia es nada»). Aprender porque, aún devenido Compañero, sigue siendo un Aprendiz. Cada nuevo grado, cada aumento de salario, no anula los anteriores, sino que los incluye.

- ***Crear***: el «Arte» masónico, el acto creativo del Compañero, está sacralizado por su vínculo directo con el conocimiento iniciático, y el Oficio se considera una aplicación particular de la Sabiduría (Sapientia)

universal. Crear porque, en el Compañero, ya se encuentra el germen del Maestro. Crear con todo el ser, y primero aprenderlo todo sobre el propio ser, *porque la Sabiduría exige de ti todo lo que eres.*

El Aprendizaje es la semilla del Trabajo, y el Trabajo es la semilla de la Creación. Y los tres, Aprendizaje, Trabajo y Creación, son uno en la unidad de la *Sapientia*, que enlaza así al Aprendiz, el Compañero y el Maestro. Entre los múltiples significados de la Estrella Flamígera, se encuentra también el de la recién mencionada *Sapientia*. Poéticamente, se ha dicho que todo hombre que aspira a la Iniciación lo hace porque siente *"nostalgia de la Estrella"*, de una Estrella que lleva grabada en su memoria interior, y cuyo nebuloso recuerdo lo impele *"ad astra"*, hacia las Estrellas. Esa Estrella es la *Sapientia*.

La *Sapientia* aparecerá repetidamente en la búsqueda masónica, y sus letras brillarán hasta en el grado 33°. Pero el esplendor, la gloria, de esta *Sapientia* jamás podrá llegar a nuestra vista si primero no ascendimos al Altar del Trabajo, tomamos las herramientas e hicimos el trabajo del Compañero.

¡Gloria al Trabajo!

Memorial

Definición del grado

Es el "segundo grado" en todo sentido: el segundo de la Logia Simbólica (la *«Masonería del Antiguo Gremio»*, *Craft Masonry*), el segundo grado de la Masonería de la Escuadra (*"Square Masonry"*), el segundo de los Grados Azules y el segundo de la Primera Clase o Serie de grados.

Es *"el segundo paso regular en Masonería"*, donde el esfuerzo vertical del Aprendiz, simbolizado por la plomada, se transforma en la acción equilibrada, horizontal, del Compañero, simbolizada por el nivel. *"El Aprendiz deviene Compañero pasando de la perpendicular al nivel"*. Asimismo, el Aprendiz puede ser caracterizado como un grado *epistemofílico*, centrado en el sentir, y el Compañero *epistemológico*, centrado en lo cognitivo.

Así como un profano es *Iniciado* como Aprendiz, un Aprendiz es *adelantado, pasado* o *avanzado* (*passing to the Second Degree*) como Compañero. La idea es que el Compañero ya ha *pasado* a través del pórtico del Templo, mientras que el Aprendiz todavía trabajaba en las cámaras exteriores. En los Estados Unidos, a veces se dice que quien accede al segundo grado ha sido *capacitado*, o bien *«instruido en el Arte»*.

Se trata, en síntesis, del Compañero Obrero, aquel que pertenece a una institución operativa, que posee el conocimiento que le permite trabajar y ser uno entre sus iguales. Por ello, se dice que "*El segundo grado es la consagración del primero"*.

Símbolos principales

- Las dos columnas
- La Estrella Flamígera
- La letra G
- El número de oro
- La Tetractys
- La escuadra y el compás
- La regla y la palanca
- La perpendicular y el nivel
- Los cinco órdenes de arquitectura
- Los cinco sólidos platónicos
- Las «cinco Grandes Logias»[1]
- La piedra cúbica

[1] Poéticamente, se le da esta denominación al Punto Creador Primordial, el Espacio de él emanado, con sus tres dimensiones, y el Tiempo. Cada una de estas "Grandes Logias" es, por lo tanto, una "instancia" en la trama del Universo.

- Las siete Ciencias y Artes Liberales
- La espiga de trigo, *"junto a una corriente de agua"*
- El pan
- La cornucopia
- La escalera de caracol
- La Torre de Babel
- La colmena

"El Compañero corresponde al período que va desde el mediodía hasta el anochecer en el día, al verano en el año, a la Luna Llena en el ciclo lunar, desde la adultez hasta el comienzo de la vejez en la vida, al presente en el simbolismo temporal y a las 8 segundas pulgadas de la regla de 24".

Color del grado

Azul.

Objetivos exotéricos[2]

- La adquisición del conocimiento, en el sentido exotérico del término.
- Estudiar la Geometría, desde un punto de vista exotérico.
- Estudiar la historia, trabajos e ideales de la Masonería Operativa[3].
- Fomentar, propagar y difundir el valor social y personal del estudio y del trabajo.
- Vivificar más profundamente el sentimiento de la fraternidad.
- Trabajar por la igualdad de todos los seres humanos.
- Ilustrar y ayudar a los Aprendices, y socorrerlos siempre que sea necesario.

Objetivos esotéricos:

- La adquisición del conocimiento, en el sentido esotérico del término.
- Estudiar la Geometría, desde un punto de vista esotérico.
- Vivenciar el simbolismo de la Estrella Flamígera.
- Aplicar el significado de la letra G a distintos campos y temáticas de estudio. *«Conocer y hacer conocer la letra G, es decir, la Geometría»*.
- Aprender a leer en el Libro de la Naturaleza, en el que el Aprendiz sólo deletreaba.
- Comprender la fraternidad como un hecho esotérico, como la unión mística de la egrégora.
- Tomar las herramientas con las manos, y construirse a sí mismo, llegando a ser un Hombre verdadero.
- Verificar la rectitud y equilibrio de la piedra cúbica (la "piedra labrada"), pulir las fallas que todavía pudieran quedarle, instruir sobre ellas a los Aprendices, y colocarla finalmente en el lugar que le corresponde en el Edificio.
- Elegir su propia marca, e imprimirla sobre todas sus obras, de forma tal que ella lo diferencie e identifique.

Leyenda

Es la "Leyenda del Gremio" de los Old Charges, seguida por la narración de la Constitución de York y la Leyenda de los Cuatro Coronados, que incluimos como apéndice al final de este capítulo.

Título de la asamblea

Asamblea o Cámara de los Compañeros.

Oficiales

Los mismos que en el grado de Aprendiz. El Maestro se titula "Muy Venerable Maestro". Los Vigilantes se titulan "Honorables".

Vestimenta

Traje usual. Todos llevan espada.

[2] Deberíamos agregar que, de acuerdo con la tradición, es deber de los Compañeros, en Logia, la conservación, limpieza y arreglo de todo lo relativo al Cuarto de Reflexión.

[3] Esto también refiere a lo esotérico, a partir de la comprensión iniciática de la "Leyenda del Gremio".

Mandil:

Blanco, con ribetes azules y la solapa baja. En esta última, se pinta o borda la Estrella Flamígera. En el centro del campo, la letra G rodeada por dos espigas de trigo.

La solapa baja, en contraste con la elevada del Aprendiz, representa la transición del esfuerzo vertical de este último hacia el estado de igualdad y equilibrio que corresponde al Compañero. En otras palabras, el acto de *"bajar la solapa"* es equivalente a pasar de *"la perpendicular al nivel"*.

Guantes

Blancos.

Decoración del Templo

El Cuarto de Reflexión:

Respecto del Aprendiz, se cambian las máximas de ética y filosofía, colocándose por ejemplo las siguientes:

- *«El hombre nace débil e imperfecto; el estudio y el conocimiento le fortalecen y perfeccionan»*.
- *«Si has aprovechado las lecciones de tus Maestros, podrás trabajar los materiales en el Taller de los Compañeros; en caso contrario, continuarás desbastando la piedra tosca hasta que conozcas perfectamente el uso de las herramientas del Oficio»*.
- *«Pero la piedra tosca siempre se está desbastando; ni aún un Cubo perfecto es una Obra realmente concluida»*.
- *«¿Qué es el aumento de salario? Una oportunidad para aprender más»*.
- *«Si la Obra del Aprendiz te generó agobio, retira ahora mismo tu intención de volverte Compañero»*.
- *«El aumento de salario es estéril si tu trabajo no se eleva»*.

El Templo

Las principales variantes que existen entre el Templo del Aprendiz y el del Compañero son las siguientes:

- La presencia de la Estrella Flamígera en el Oriente (reemplazando al Delta) que, una vez encendida *«debe brillar con su más vivo esplendor»*. En el centro de la Estrella destaca la letra G.
- Las esferas sobre las dos columnas, la esfera terrestre sobre Boaz y la esfera celeste (el *"Orbe Universal"*) sobre Jakin, que reemplazan a las granadas (o se sobreponen a ellas).
- El cambio en la posición relativa de la escuadra y el compás, de forma tal que uno de los brazos del compás esté sobre la escuadra, para simbolizar que el Compañero se encuentra en la mitad de la Masonería Simbólica.
- El reemplazo del candelabro de tres brazos, sobre la mesa del Maestro, por uno de cinco.
- Los cambios que se efectúan cuando se realiza una Iniciación.

Así como el grado de Aprendiz representa la infancia, el primer paso del hombre en la vida, el de Compañero corresponde al segundo paso, y simboliza al hombre en la edad viril, viviendo en sociedad. Por esta razón, el Templo estará decorado con símbolos y emblemas de las ciencias humanas y naturales. Especialmente, se enfatizarán los símbolos correspondientes a la Arquitectura y a las Siete Artes y Ciencias Liberales, así como las representaciones de los cinco sólidos platónicos, del agua, el aire, la tierra y el fuego. Además, de acuerdo con la tradición, debería accederse a la Cámara del Compañero a través de una escalera de caracol.

Cuando se realiza una Iniciación, se colocarán sobre caballetes cuatro carteles con las siguientes inscripciones:

- Al Oeste, los nombres de los cinco sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato.
- Al Mediodía, los cinco órdenes de arquitectura: toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto.
- En el Oriente, las Siete Artes y Ciencias Liberales: Gramática, Lógica, Retórica (el *Trivium*), Aritmética, Geometría, Música y Astronomía (el *Quadrivium*).
- En el Norte, los nombres de los grandes filósofos, geómetras y/o artistas: Pitágoras, Platón, Euclides, Vitruvio, Leonardo da Vinci.

El Altar del Trabajo

Se coloca, durante una Iniciación, entre el Altar de los Juramentos y el Altar Central. Se asciende al Altar del Trabajo por cinco gradas, respectivamente pintadas, de abajo hacia arriba, con estos colores: negro, azul, verde, rojo y blanco.

Sobre cada grada, se coloca un recipiente conteniendo trigo en distintos grados de madurez (semilla, hierba, tallo, espiga, grano). Sobre el Altar se depositan:

- dos esferas, una celeste y otra terrestre, que pueden ser las que se encuentran sobre las columnas, en caso de que pudieran retirarse.
- una regla, un mazo, un escoplo (cincel), un compás, una escuadra y una palanca.

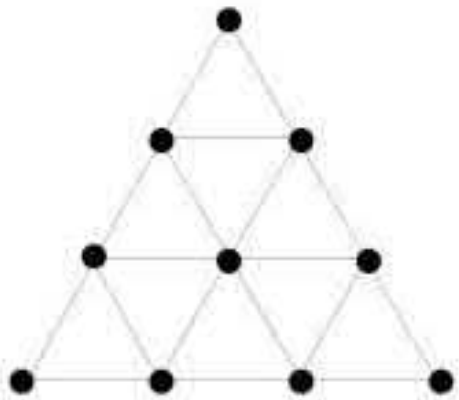
Las decoraciones preciosas de la Cámara de Compañeros

Son la Estrella Flamígera, los cinco sólidos platónicos y la Tetractys, cuya belleza genera en los Compañeros la máxima admiración ante tanto esplendor.

La Estrella Flamígera, en el centro del Oriente y en el centro del Templo, representa el Signo Sagrado, que fue llamado El-Shaddai, el Gran Arquitecto del Universo.

Los cinco sólidos platónicos son las joyas más hermosas que nos ha dado la Geometría. Se han tomado como símbolos de los cuatro "elementos" de los antiguos: el cubo de la tierra; el tetraedro del fuego; el octaedro del agua; el icosaedro del aire y el dodecaedro de la quintaesencia; es decir, son los símbolos del esquema del Universo en su conjunto.

La Tetractys, el emblema pitagórico, es un gran triángulo dividido en 10 puntos y 9 triángulos menores. Muestra la relación existente entre los números y la geometría. El primer punto es la mónada, el principio a partir de cuya multiplicación todas las formas y combinaciones de números son generadas. Los dos puntos siguientes se denominan duad, la díada, la línea, la dualidad del Cosmos. Los tres siguientes son triad, el ternario, el triángulo, la superficie. Los últimos cuatro son tetrad, el cuaternario, la manifestación, el sólido. Sumando estos cuatro primeros números se obtiene 10, la década, la totalidad.



Horas de trabajo:

Para abrir: mediodía en punto (*"la hora de las doce superiores"*).
Para cerrar: medianoche en punto (*"la hora de las dice inferiores"*).

Instrumentos de trabajo

La plomada o perpendicular, el nivel y la escuadra.
"La plomada para asegurar la verticalidad del esfuerzo, el nivel la horizontalidad de la fraternidad, y la escuadra la rectitud y armonía de todo el Gremio".

"La escuadra es para trazar y ajustar esquinas rectangulares en los edificios, y ayudar para que la materia burda adquiera su debida forma; el nivel es para establecer niveles y horizontales; la perpendicular es para trazar y ajustar rectamente la construcción sobre sus propias bases".

«La Escuadra nos conduce hacia el Nivel de cada paso, y la Perpendicular de la aspiración nos eleva hacia la Sabiduría».

Independientemente de estos instrumentos específicos del grado, se dan instrucciones sobre los instrumentos en general. Por ejemplo, las antiguas lecturas distinguen las *«working tools»*, herramientas de trabajo (tales como el mazo y el cincel), de las *«testing or measuring tools»*, herramientas de medida. Entre estas últimas se citan *«la escuadra, el compás y la regla común»*. Y se dice que: *«Quien mide ha sometido la extensión de su compás y ha medido las dimensiones del Universo visible»*.

Las tres joyas preciosas del Compañero

Un oído atento, un corazón fiel y dos piernas veloces.

"Un oído atento a lo que necesita el Hermano, un corazón fiel para comprenderlo y dos piernas veloces para ir en su ayuda"[4].

Las tres joyas "virtuosas" del Compañero

Las manos limpias, la memoria atenta y el corazón puro.

"Las manos limpias de los que no participaron en el crimen de Hiram, la memoria atenta para retener la enseñanza, el corazón puro para no deformarla".

Los tres puntos principales

La fidelidad, la fraternidad y el silencio.

"Fidelidad a lo que se ha jurado, fraternidad con quienes compartieron el Juramento y silencio hacia el mundo profano".

Orden del grado (con la mano izquierda en estrella)

Se efectúa en dos movimientos simultáneos: se lleva la mano derecha al corazón, con los dedos arqueados (en *garra*), como en ademán de tomarlo, y el pulgar separado formando escuadra, cuidando que el brazo y el codo permanezcan pegados al cuerpo. Este es el *Signo de Fidelidad*, definido como *"una escuadra sobre el corazón"*, y destinado a *"proteger los secretos contra toda intrusión"*[5].

Simultáneamente, se eleva el antebrazo izquierdo con la mano abierta, los dedos extendidos y la palma hacia afuera, a la altura de la oreja. Notar que, en este signo, llamado *Signo de Invocación*, ambos brazos forman escuadra. Y, lo más importante, la mano izquierda toma la forma de la Estrella Flamígera. Según Preston, efectuar este Signo es *"formar Logia"*.

[4] "Las dos piernas" se han comparado con las dos columnas.
[5] En cierta forma, se entiende que este Signo es el Guardatemplo del corazón, por lo que se compara la Logia con el corazón humano. En otros casos, la Logia se ha comparado con el cerebro.

Orden del grado (con la mano izquierda en escuadra):

Igual que el anterior, pero la mano izquierda, en lugar de tomar la forma de la Estrella, separa el dedo pulgar en escuadra, tomando la forma de la letra L (es el *Signo de Salutación*)[6].

Se dice que este signo consta de *cinco* escuadras; tres formadas por el lado izquierdo (una por la mano, otra por el codo y otra por el brazo en relación al cuerpo), y dos formadas por el lado derecho (una con la mano en garra y la otra por el codo).

Signo Penal, Pectoral o de Reconocimiento:

Se efectúa, estando al Orden,

- retirando horizontalmente la mano derecha *con energía*, haciendo ademán de arrancarse el corazón, para luego dejarla caer verticalmente a lo largo del cuerpo (notar que este movimiento traza una escuadra),
- al mismo tiempo, se baja la mano izquierda, hasta que ambos brazos ocupan sus posiciones habituales en los costados del cuerpo.

Simboliza la penalidad del Juramento (*«que mi pecho sea abierto, mi corazón arrancado, arrojado como carroña y devorado por las bestias del campo y las aves del aire»*).

Due-guard[7]

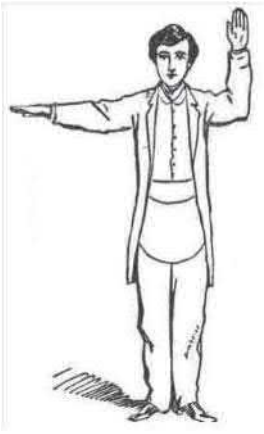
Representa la posición tomada en el momento de prestar el Juramento del grado: «*la mano derecha sobre el Libro, la escuadra y el compás, mi brazo izquierdo formando el ángulo de la escuadra y la mano izquierda en posición vertical*». Es, por lo tanto, una postura similar a la forma en que se presta el Juramento en las cortes de justicia en los países de habla inglesa.

Una variante es colocar el brazo izquierdo hacia adelante (lo cual conserva el brazo en escuadra con el cuerpo y brazo y antebrazo en escuadra entre sí) y el pulgar hacia arriba en escuadra. Esto completa, para el brazo izquierdo, tres escuadras en total.

Signo de las tres joyas

De pie, colocar el brazo izquierdo en forma de escuadra y extender el derecho hacia el costado, de forma que ambos brazos formen una L. Sintetiza las tres herramientas de este grado:

- la posición de ambos brazos corresponde a la escuadra;
- la del brazo izquierdo a la plomada;
- y la del derecho al nivel.



Signo del Pentagrama

Unir los tres primeros dedos de la mano derecha y trazar en el aire la figura de una estrella de cinco puntas.

Signo corazón-mano-mandil

Con la mano izquierda, dar sucesivamente una palmada sobre su propio pecho izquierdo, su mano derecha y su mandil. Este signo suele emplearse en el Ritual de Clausura. Se dice que el golpe sobre el corazón simboliza fidelidad, sobre la mano unidad y sobre el mandil fraternidad. Una variante de este signo es repetir los golpes cinco veces (ver **baterías**). En algunos Rituales, para la Clausura se mencionan solo tres palmadas suaves dadas con la mano izquierda sobre el corazón, diciendo ¡Fidelidad! en cada palmada.

[6] La mano debería colocarse en Estrella cuando se trata de una invocación o algún acto que se considere especialmente sagrado. Teniendo en cuenta que, al efectuar el signo, los pies se colocan en escuadra, se lo conoce como el "signo triple", o bien de "triple naturaleza": pies en escuadra, mano derecha en el corazón y mano izquierda en Estrella. Se dice que la primera parte del signo simboliza perseverancia, la segunda fidelidad y la tercera inspiración. Y el signo en conjunto representa "perseverancia y fidelidad en la búsqueda de la inspiración". Cuando la mano se coloca en escuadra, significa rectitud, y el símbolo completo "perseverancia y fidelidad en la práctica de la rectitud".

[7] No hemos encontrado, en español, un término que exprese correctamente este vocablo inglés.

Toque de pase

"*Tomarse mutuamente la mano derecha, colocar el pulgar entre los dedos índice y medio del otro Hermano, donde comienza la mano, y efectuar una presión definida en ese punto. Este es el toque regular del Compañero Masón, y su nombre es Schxxxxxxx*[8]*.*". Luego dejar correr el pulgar entre las falanges del medio y del anular, preguntando: *´Qué quiere decir esto´"*. Se responde: "*Qué pedís la Palabra de Pase"*. Se da entonces al oído dicha Palabra.

Toque real

"*El toque real de un Compañero se da colocando el pulgar sobre el dedo medio, donde este se une con la mano, como si los pulgares "clavaran" una mano con la otra. El nombre de este toque es Jaxxx*". Luego se dan cinco golpes con el pulgar sobre el dedo del medio, según la batería del grado; finalmente se deja correr el pulgar sobre todo el dedo medio o mayor, preguntando: *´Qué quiere decir esto´*". Se responde: *"Qué pedís la Palabra Sagrada"*. Se da la Palabra Sagrada en la forma que luego se indica[9].

Palabra de Pase

Schxxxxxxx, también escrita como Shibxxxx o Shibbxxxx (shin-beth-lamed-tav), *"simbolizada por una espiga de trigo junto a una corriente de agua"*. Simboliza fecundidad, fertilidad, abundancia, generación, plenitud, la cornucopia. Algunos la traducen por *"numerosos como las espigas de trigo"*, otros como *"paso del agua"*, pero siempre la idea es plenitud, fertilidad, productividad, prosperidad.

Palabra Sagrada

Jaqxxx a veces escrita Jachxx, Jakxx o Yakxx (yod-caf-yod-nun final); con el significado de *firme, estable, establecido* e interpretada globalmente como *establecer*. Era la columna de la derecha en el Templo de Salomón. Junto con su hermana Bxxz significan *"establecer con fuerza"*: el esfuerzo (Bxxz) del Aprendiz lo establece (Jaxxx) en la igualdad de los Compañeros.

Baterías

5 golpes, por 3+2. Hay una segunda batería, donde se golpea en la secuencia corazón-mano-mandil, cinco veces, es decir, quince golpes en total. Esta batería se utiliza en ocasiones especiales, como la instalación del Maestro.

Aclamación

¡Huzzá, Huzzá, Huzzá!

Aclamación francesa

«Libertad, Igualdad, Fraternidad».

Marcha

Consta de cinco pasos: el Hermano se coloca al Orden de Aprendiz, y da los tres pasos de ese grado, cumplidos los cuales realiza el Signo Gutural. Luego, se coloca al Orden de Compañero, da un paso diagonal hacia la derecha, partiendo del pie derecho, luego coloca el izquierdo en escuadra con el derecho, para finalmente volver a la línea recta original, con un paso diagonal que comienza con el pie izquierdo. En todos los pasos se unen los talones, y se cierra la marcha con el Signo de Compañero.

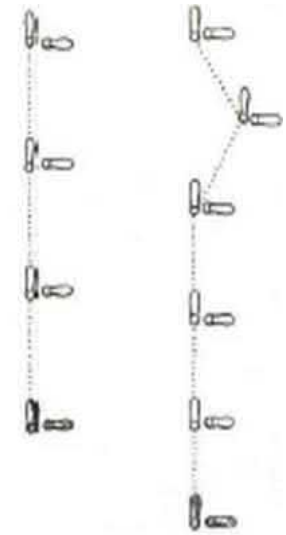


Figura 1 Figura 2

"Son cinco pasos destinados a comprender la quinta ciencia mística (la Geometría) en el curso de cinco años".

La Figura 1 muestra la marcha del Aprendiz; la Figura 2 la del Compañero

[8] **Nota de Retales de Masonería**: Por razones obvias no reproducimos aquí la palabra en su totalidad ni lo haremos en casos similares a lo largo de esta obra.

[9] Nótese que, realmente, en este grado hay dos toques. Algunos Rituales escoceses los han confundido, y han mezclado ambos toques. El Toque de Pase simboliza el paso de Aprendiz a Compañero, y el Toque Real es el de Compañero propiamente dicho. Es decir, el dedo índice representa el Aprendiz, el mayor al Compañero y el anular al Maestro. Por eso, el Toque de Pase se da entre el índice y el mayor, y el Toque Real sobre el mayor.

La referencia a los pulgares "clavan" una mano con la otra apunta a llevar el concepto de fraternidad a su máxima expresión.

Marcha en espiral

Se dan igualmente cinco pasos, pero trazando una curva sobre el piso del Templo. Esto simboliza que el Compañero está ascendiendo por la escalera de caracol. Se dice que *"cada peldaño de esta escalera es una "tierra", un "mundo", y a la vez una "puerta".*

Edad

Cinco años.

Prerrogativas

Ninguna especial.

Disciplinas sugeridas:

En función de los temas de este grado, y en concordancia con las tradiciones del Gremio, se sugiere el estudio de los "Elementos" de Euclides.

Asimismo, en las obras de arte pueden verse expresados numerosos conceptos que un Compañero Masón debería conocer. En las obras de arte pictóricas se puede apreciar el empleo de la dualidad, de las formas geométricas, etc., sobre todo en lo que se conoce como la "composición" de la obra. Al respecto, un conjunto interesante de textos, dignos de ser estudiados por el Compañero, son los tres tomos de "El conocimiento de la pintura", por René Berger.

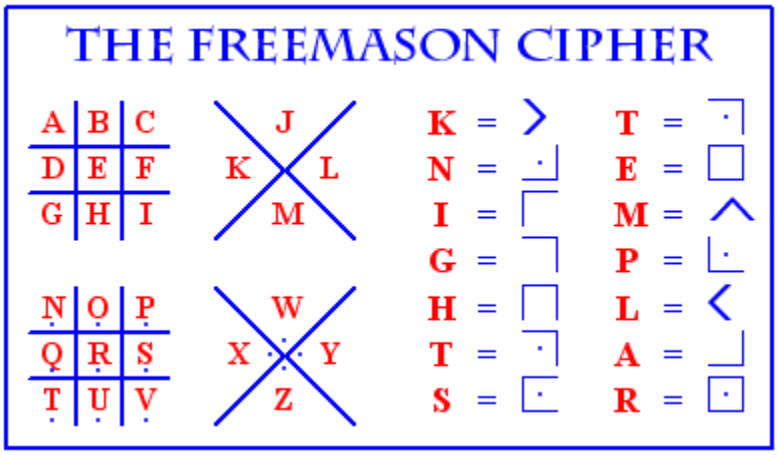
El Compañero debe ejercitarse en el uso de los cinco sentidos. La contemplación de obras de arte (pictóricas o musicales), de obras de arquitectura, de paisajes naturales, etc, abrirá sus sentidos a la percepción de la armonía. Finalmente, tomar en sus manos los útiles de trabajo, aunque sea para efectuar trabajos elementales, le hará "vivir" la condición de Compañero.

La marca

Cada Compañero Masón debería elegir una "marca", y esta registrarse en el "Libro de las Marcas". Una vez efectuado el registro, la marca no podrá alterarse jamás, permaneciendo como tal hasta su muerte. La marca será así su sello, su señal, el signo que lo identificará siempre. La denominación completa es *"Marca Regular del Gremio".*

El alfabeto masónico

Estrechamente vinculado con el estudio de las marcas, corresponde también al Compañero el trabajo sobre los alfabetos masónicos. Existen muchos tipos de tales alfabetos: aquí presentamos uno de los más conocidos. Se lo conoce como el "alfabeto de la escuadra", por estar basado en dicho instrumento.



Las Tenidas de Mesa

Para no recargar excesivamente la instrucción del Aprendiz, corresponde al Compañero el estudio de algunos Rituales a los que pueden asistir los miembros de todos los grados. Las tenidas de mesa, o "ágapes", se cuentan entre ellos. Estas ceremonias, por centrarse en la noción de fraternidad, deben ser especialmente significativas para los Compañeros (*"los que comparten el pan"*). La forma de llevar a cabo tales tenidas puede variar de Ritual en Ritual, pero en todos los casos el núcleo de la ceremonia radica en compartir el pan y el vino, haciendo circular entre todos los Hermanos estos dos elementos, simbólicos de la dualidad que anima a toda la materia. Se ha comparado el espíritu de estas celebraciones con el de la mítica "Tabla Redonda".

"*La disposición de la mesa representa la bóveda del Templo, es decir, el firmamento; por ello su orientación cambia según sea el solsticio de estío o el de invierno*". La forma de herradura de la mesa nos recuerda el arco, específicamente el arco de catenaria, y aquí podemos tener alguna anticipación de lo que luego será el Arco Real. El Maestro ocupa la cabecera del arco; los Vigilantes sus extremos; el Orador y el Secretario se sientan a 30° del Venerable.

Para el Compañero, es especialmente significativo que la mesa se divida con *cinco* bandas paralelas (azules o rojas), que determinan la posición de las líneas de: a) los candelabros y adornos; b) las fuentes; c) las jarras y botellas; d) los vasos y e) los platos y cubiertos. La mesa (el *Altar*) es entonces una expresión del quinario.

Examen de Reconocimiento:

- P.: ¿Eres Compañero?
- R.: He visto la Estrella Fl……..

- P.: ¿Para qué te hiciste recibir Compañero?
- R.: Para conocer la letra ….

- P.: ¿Por qué la letra …?
- R.: Porque es la sép…. letra, y la ….ta consonante del alfabeto.

- P.: ¿Qué significa la letra …?
- R.: La Geometría, que es la quinta ciencia.

- P.: ¿Qué significa la letra …?
- R.: Algunos agregan generación, gravitación, gnosis, gozo y gloria.

- P.: ¿Qué significa la letra …?
- R.: Una forma de determinar el centro de un círculo partiendo de su perifieria.

- P.: ¿Qué significa la letra …?
- R.: Algo más grande que vos, Venerable Maestro.

- P.: ¿Y qué podría ser más grande que yo, que soy un masón libre y aceptado, y el Maestro de una Logia justa y perfecta?
- R.: El Gran Geómetra del Universo[10].

«La letra ….es la esencia de la Logia de Compañero, el centro de donde viene la verdadera Luz»

Próximo número: Tomo I – Grados simbólicos – Parte 5 (Compañero: Instrucción – Apéndice – Reflexionar...)

Sobre el autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).
Si desea contactarle puede hacerlo a través de los email que aparecen al comienzo de este trabajo en "Carta a los Hermanos"

[10] Según algunos autores, la expresión «Gran Arquitecto del Universo», frecuente en todos los Ritos y grados, sólo debería utilizarse cuando se trabaja en Aprendiz. La idea es que el vocablo utilizado en cada grado para referirse al Absoluto debe indicar alguna facultad, aspecto o propiedad del mismo, que guarde especial relación con la simbología particular del grado en el que se está trabajando. Como el Absoluto, por definición, es el Todo, y posee todo atributo concebible o no concebible, el concepto es concentrarse en cada grado en un atributo definido, y a la culminación de los 33 grados acceder a una visión (siempre parcial y limitada), del conjunto. Por ello, como la simbólica del Compañero gira en torno a la Geometría trascendental, se ha propuesto para este grado el término «Gran Geómetra del Universo».

La fraternidad de la Rosa Cruz

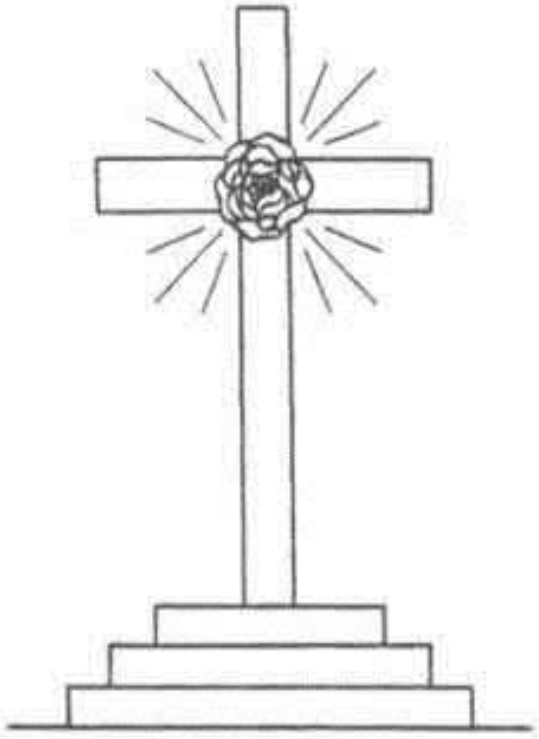
Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

Cesar-2021

Capitulo XXXI – de Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos

¿Quiénes eran los rosacruces? ¿Eran una organización de pensadores profundos que se rebelaban contra las inquisitoriales limitaciones religiosas y filosóficas de su tiempo o eran trascendentalistas aislados, unidos tan solo por la similitud de sus puntos de vista y sus deducciones? ¿Dónde quedaba la "Casa del Espíritu Santo" en la que, según sus manifiestos, se congregaban una vez al año para planear las actividades futuras de su Orden? ¿Quién era aquella persona misteriosa a la que llamaban «Nuestro Ilustre Padre y Hermano C. R. C.»? ¿Representaban acaso aquellas tres letras las palabras «Christian Rosa Cruz»? ¿Era Christian Rosacruz, el supuesto autor de *Las bodas alquímicas*, la misma persona que, con otras tres, fundó la Sociedad Rosacruz?

¿Qué relación existía entre el rosacrucismo y la masonería medieval? ¿Por qué se entrecruzaban tanto los destinos de estas dos asociaciones? ¿Es la Hermandad Rosacruz el eslabón tan buscado entre la masonería de la Edad Media y el simbolismo y el misticismo de la Antigüedad y perpetúa sus secretos la masonería moderna? ¿Se desintegró la Orden Rosacruz original a finales del siglo XVIII o sigue existiendo la Sociedad como organización y manteniendo el mismo misterio que la hizo famosa en sus comienzos? ¿Cuál era la verdadera finalidad por la que se formó la Hermandad Rosacruz? ¿Eran los rosacruces una hermandad religiosa y filosófica, como ellos decían, o eran sus supuestos principios una pantalla para ocultar el verdadero objeto de la Fraternidad, que, posiblemente, era el control político de Europa? He aquí algunos de los problemas que encontramos al estudiar el rosacrucismo.



LA ROSA CRUCIFICADA

El símbolo original de la Fraternidad Rosacruz era una rosa jeroglífica crucificada en una cruz. Por lo general, la cruz se levantaba sobre un calvario de tres escalones. Algunas veces se utilizaba, en relación con sus actividades, el símbolo de una cruz saliendo de una rosa. La rosa rosacruz aparecía dibujada sobre la mesa redonda del rey Anuro y es el motivo central de los eslabones de la cadena que lleva el colgante de san Jorge de la Orden de la Jarretera. Hargrave Jennings sospecha que esta orden está relacionada con los rosacruces.

Existen cuatro teorías diferentes con respecto al enigma rosacruz. Cada una de ellas es el resultado de un cuidadoso análisis de las pruebas aportadas por estudiosos que han dedicado la vida a registrar los archivos de la tradición hermética. Las conclusiones a las que han llegado demuestran con claridad que los registros disponibles son insuficientes para determinar la génesis y las primeras actividades de los «Hermanos de la Rosa Cruz».

Primer postulado

Se supone que la Orden Rosacruz existió históricamente, de acuerdo con la descripción de su fundación y sus actividades posteriores, publicada en su manifiesto, el *Fama Fraternitatis*, escrito, según se cree, en el año 1610, aunque parece que no se publicó hasta 1614, si bien algunos expertos sospechan que hubo una edición anterior. Para poder hacer un estudio inteligente sobre el origen del rosacrucismo hay que estar familiarizado con el contenido del primero y más importante de sus documentos. El *Fama Fraternitatis* comienza recordando a todo el mundo que Dios es bueno y misericordioso y advierte a la intelectualidad que su egoísmo y su codicia los hacen seguir a los falsos profetas y pasar por alto el verdadero conocimiento que Dios, en su bondad, les ha revelado. Por consiguiente, hace falta una reforma y para eso Dios ha reclutado a los filósofos y a los sabios.

Para contribuir a que se produjera esta reforma, una persona misteriosa llamada «el Sumamente Iluminado Padre C. R. C.», alemán de nacimiento y pobre, aunque de noble alcurnia, instituyó la Sociedad Secreta de la Rosa Cruz. C. R. C. llegó al claustro cuando solo tenía cinco años, pero posteriormente, descontento con su sistema educativo, se asoció con un hermano que había recibido las órdenes sagradas y que emprendía una peregrinación a Tierra Santa. Partieron juntos, pero el hermano falleció en Chipre y C. R. C. siguió solo hasta Damasco. Su mala salud le impidió llegar a Jerusalén, de modo que se quedó en Damasco y se puso a estudiar con los filósofos que vivían allí.

En el transcurso de sus estudios, oyó hablar de un grupo de místicos y cabalistas que residían en la ciudad mística árabe de Damcar, de modo que renunció a su plan de visitar Jerusalén y acordó con los árabes que lo llevaran a Damcar. C. R. C. tenía apenas dieciséis años cuando llegó a Damcar, pero fue recibido como si lo hubieran estado esperando hacía tiempo, como un camarada y amigo en la filosofía, y lo instruyeron en los secretos de los adeptos árabes. Mientras estuvo allí, C. R. C. aprendió árabe y tradujo al latín el libro sagrado M; a su regreso a Europa, llevó consigo aquel volumen crucial.

Después de estudiar tres años en Damcar, C. R. C. partió hacia la ciudad de Fez, donde —según le prometieron los magos árabes— le darían más información. En Fez le enseñaron a comunicarse con los habitantes elementales [probablemente, los espíritus de la Naturaleza] y es tos le revelaron muchos otros grandes secretos de la Naturaleza. Si bien los filósofos de Fez no eran tan grandes como los de Damcar, las experiencias previas de C. R. C. le ayudaron a distinguir lo auténtico de lo falso, con lo cual aumentaron considerablemente sus conocimientos.

Después de pasar dos años en Fez, C. R. C. viajó a España en barco y llevó consigo muchos tesoros, como plantas y animales exóticos, reunidos durante sus andanzas. Tenía la esperanza de que los sabios de Europa recibieran con gratitud los excepcionales tesoros intelectuales y materiales que llevaba para mostrarles, pero lo único que consiguió fue que se burlaran de él, porque los llamados sabios temían reconocer su ignorancia anterior, para no perder su prestigio. En este punto de la narración, se hace una interpolación y se afirma que Paracelso, aunque no era miembro de la Fraternidad de la Rosa Cruz, había leído el libro *M* y del estudio de su contenido había obtenido información que lo había convertido en el médico más destacado de la Europa medieval.

Cansado, aunque no desalentado, a pesar de lo infructuoso de sus esfuerzos, C. R. C. regresó a Alemania, donde construyó una casa para poder continuar tranquilamente con sus estudios y sus investigaciones. También fabricó una serie de instrumentos científicos insólitos. Aunque si se hubiese preocupado por comercializar sus conocimientos, podría haberse hecho famoso, prefería la compañía de Dios a la estima de los seres humanos.

Al cabo de cinco años de retiro, decidió reanudar la lucha para reformar las artes y las ciencias de su tiempo, pero con la colaboración de unos cuantos amigos de confianza. Del claustro en el que recibió su primera formación llamó a tres hermanos, a los que obligó bajo juramento a preservar inviolables los secretos que les impartiría y a poner por escrito para la posteridad la información que les dictara. Entre los cuatro formaron la Fraternidad de la Rosa Cruz; prepararon su lenguaje secreto en clave y, según el *Fama*, un gran diccionario en el cual se clasificaban todas las formas de sabiduría para glorificar a Dios. También se pusieron a trabajar para transcribir el libro *M*, pero la tarea les resultó demasiado difícil, por la gran cantidad de enfermos que acudían para que los curasen.

Tras concluir un edificio nuevo y más grande, al que llamaron la «Casa del Espíritu Santo», decidieron incorporar a la Fraternidad cuatro miembros más, con lo cual la cifra se elevó a ocho, de los cuales siete eran alemanes. Todos eran solteros. Trabajando juntos con ahínco, no tardaron en completar la ardua tarea de preparar los documentos, las instrucciones y los arcanos de la Orden. También arreglaron la casa llamada «Sancti Spiritus».

Entonces decidieron separarse e ir a visitar los demás países de la tierra, no solo para que otros que la merecieran pudiesen recibir su sabiduría, sino también para poder contrarrestar y corregir los errores que hubiera en su propio sistema. Antes de emprender cada cual su camino, los hermanos prepararon seis normas, o reglas, que todos se comprometieron a cumplir. La primera noma era que no asumirían más dignidad ni crédito que la de estar disponibles para curar a los enfermos de forma gratuita. La segunda era que, a partir de aquel momento, no se pondrían ninguna prenda especial, sino que se vestirían de la manera habitual en el país en el que viviesen. La tercera era que todos los años, en una fecha determinada, se reunirían en la Casa del Espíritu Santo o que, de no poder hacerlo, enviarían una epístola para representarlos. La cuarta exigía que cada miembro buscase un digno sucesor para cuando falleciese. La quinta establecía que las letras «R. C.» serían su sello, su marca y su carácter a partir de aquel momento. La sexta especificaba que la Fraternidad debía seguir siendo desconocida para el mundo por un período de cien años

Después de jurar que cumplirían aquel código, cinco de los hermanos partieron a tierras lejanas y un año después se marcharon otros dos, con lo cual el Padre C. R. C. quedó solo en la Casa del Espíritu Santo. Año tras año se reunían con gran alegría, porque habían promulgado sus doctrinas de forma sincera y discreta entre los sabios de la tierra.

Cuando murió en Inglaterra el primero de la Orden, decidieron guardar en secreto los lugares de enterramiento de sus miembros. Poco después el Padre C. R. C. reunió a los seis que quedaban y se supone que entonces preparó su propia tumba simbólica. Según consta en el *Fama*, ninguno de los hermanos que estaban vivos en el momento en que se escribió sabía cuándo había muerto el Padre C. R. C. ni dónde estaba enterrado. Su cuerpo fue descubierto por casualidad ciento veinte años después de su muerte, cuando uno de los hermanos, que tenía considerables aptitudes para la arquitectura, decidió introducir algunos cambios en la Casa del Espíritu Santo.[1]

Mientras introducía algunas modificaciones, el hermano descubrió una tablilla conmemorativa que llevaba inscritos los nombres de los primeros miembros de la Orden y decidió trasladarla a una capilla más imponente, porque en aquella época nadie sabía en qué país había muerto el Padre C. R. C., ya que los miembros originales habían ocultado esta información. Al tratar de retirar la tablilla conmemorativa, que estaba sujeta por un clavo grande, se desprendieron algunas piedras y parte del revoque, con lo cual quedó al descubierto una puerta oculta en la pared. De inmediato, los miembros de la Orden quitaron el resto de los escombros y destaparon la entrada a una cripta. Encima de la puerta, en letras grandes, estaban las palabras: POST CXX ANNOS PATEBO, que, según la interpretación mística de los hermanos, quería decir: «Saldré a la luz dentro de ciento veinte años».

A la mañana siguiente abrieron la puerta y los miembros entraron en una cripta con siete lados y siete esquinas; cada lado tenía un metro y medio de ancho y dos metros y medio de altura. Aunque el sol no entraba jamás en aquella tumba, estaba muy bien iluminada por una luz misteriosa que había en el techo. En el centro había un altar circular, sobre el cual había unas placas de bronce que llevaban grabados unos caracteres extraños. En cada una de las siete caras había una puertecilla que, al abrirse, revelaba una cantidad de cajas llenas de libros, instrucciones secretas y el supuesto arcano perdido de la Fraternidad.

Cuando desplazaron el altar hacia un lado, quedó al descubierto una tapa de bronce y, al levantarla, apareció un cuerpo —supuestamente el de C. R. C.— que, a pesar de llevar allí ciento veinte años, estaba tan bien conservado como si lo acabaran de enterrar. Iba vestido con los ornamentos y el atuendo de la Orden y sostenía en una mano un pergamino misterioso que, después de la Biblia, era el bien más preciado de la Sociedad. Tras examinar minuciosamente el contenido de la cámara secreta, volvieron a poner en su sitio la placa de bronce y el altar, sellaron otra vez la puerta de la cripta y cada hermano siguió su camino respectivo, muy animado y con la fe renovada, después del espectáculo milagroso que había presenciado.

El documento acaba diciendo que, en efecto, «por voluntad del Padre C. R. C., el *Fama* ha sido preparado y enviado a los sabios y los eruditos de toda Europa en cinco idiomas, para que todos conozcan y comprendan los secretos de la augusta Fraternidad. Se invita a todas aquellas personas que sean sinceras de corazón y trabajen por la gloria de Dios a ponerse en contacto con la Hermandad, con la promesa de que su solicitud será escuchada, estén donde estén o sea cual fuere el medio por el cual enviasen el mensaje. Al mismo tiempo, se advierte a los que tuvieran motivos egoístas y segundas intenciones que lo único que les espera a quienes descubran la Fraternidad sin un corazón limpio y una mente pura serán pesares y sufrimientos».

[1] Que su tumba está en dicho edificio es una mera sospecha.

Esta es, en resumen, la historia del *Fama Fraternitatis*. Para quienes la aceptan al pie de la letra, el Padre C. R. C. es el verdadero fundador de la Hermandad y se supone que la organizó alrededor del 1400. A esta teoría se contrapone el hecho de que jamás se haya descubierto ninguna corroboración histórica de los puntos importantes del *Fama*. No existen pruebas de que el Padre C. R. C. se pusiera en contacto con los eruditos de España. No se puede encontrar la ciudad misteriosa de Damcar ni se tiene constancia de que en toda Alemania existiese un lugar en el que se curasen misteriosamente grandes cantidades de cojos y de enfermos. En *The Secret Tradition in Freemasonry*, de A. E. Waite, aparece un retrato del Padre C. R. C. con una barba larga hasta el pecho, sentado frente a una mesa en la que arde una vela; con una mano se sostiene la cabeza y la punta del índice de la otra se apoya en la sien de una calavera humana. Sin embargo, el retrato no demuestra nada. Aparte de los miembros de su propia Orden, nadie vio jamás al Padre C. R. C. y no se conserva de él ninguna descripción. Que se llamara Christian Rosacruz es de lo más improbable, ya que los dos ni siquiera se asociaron hasta que se escribió *Las bodas alquímicas*.

Segundo postulado

Los hermanos masones que han investigado el tema aceptan la existencia histórica de la Hermandad Rosacruz, aunque no se ponen de acuerdo acerca del origen de la Orden. Un grupo sostiene que la sociedad se originó en la Europa medieval y que surgió de la especulación alquímica. Robert Macoy, del grado 33, cree que el verdadero fundador fue Johann Valentin Andreae, un teólogo alemán, y también le parece posible que este teólogo se limitara a reformar y ampliar una sociedad anterior, fundada por don Enrique Cornelio Agripa. Algunos creen que el rosacrucismo constituyó la primera invasión europea de la cultura budista y brahmánica y otros opinan que la Sociedad Rosacruz fue fundada en Egipto durante la supremacía filosófica de aquel imperio y también que perpetuaba los Misterios de la antigua Persia y Caldea.

En su *Anacalypsis*, Godfrey Higgins escribe lo siguiente: «Los rosacruces de Alemania no saben nada de sus orígenes, aunque, según la tradición, se suponen descendientes de los antiguos egipcios caldeos, magos y gimnosofistas».[2] La opinión general de estos grupos es que la historia del Padre C. R. C., así como la leyenda masónica de Hiram Abif, es una alegoría que no hay que tomar al pie de la letra. A un problema similar se han enfrentado los estudiosos de la Biblia, a los que no solo les ha resultado difícil sino, en la mayoría de los casos, imposible corroborar la interpretación histórica de las Sagradas Escrituras.

Si admitimos la existencia de los rosacruces como sociedad secreta con finalidades tanto filosóficas como políticas resulta sorprendente que una organización con miembros en todas partes de Europa pudiese mantener un secreto absoluto a lo largo de los siglos. No obstante, parece que los Hermanos de la Rosa Cruz lo consiguieron. Se sospecha que pertenecieron a la Orden gran cantidad de estudiosos y filósofos —entre ellos *sir* Francis Bacon y Wolfgang von Goethe—, pero no se ha podido establecer la relación entre ellos de un modo satisfactorio para los historiadores prosaicos. Abundaban los seudorrosacruces, pero los miembros legítimos de la Orden Antigua y Secreta de los Filósofos Desconocidos han logrado ser fieles a su nombre y, hasta el día de hoy, siguen siendo desconocidos.

Durante la Edad Media aparecieron numerosos tratados breves, supuestamente salidos de la pluma de rosacruces. Sin embargo, muchos de ellos eran espurios: los habían publicado para su engrandecimiento personal algunas personas poco escrupulosas que utilizaban el nombre venerado y mágico de los rosacruces con la esperanza de adquirir poder religioso o político, lo cual ha complicado considerablemente la tarea de investigar a la Sociedad. Un grupo de seudorrosacruces llegó incluso a suministrar a sus miembros un cordón negro mediante el cual pudiesen reconocerse entre sí y les advertía que, si incumplían su voto de secreto, el cordón serviría para estrangularlos. Pocos de los principios del rosacrucismo se han preservado por escrito, porque la fraternidad original solo publicaba versiones fragmentadas de sus principios y sus actividades.

En *The Secret Symbols of the Rosicrucians*, el doctor Franz Hartmann describe la Fraternidad como «una sociedad secreta de hombres dotados de poderes sobrehumanos, si es que no eran sobrenaturales; se decía que eran capaces de profetizar acontecimientos futuros, de penetrar en los misterios más profundos de la naturaleza, de transformar en oro el hierro, el cobre, el plomo o el mercurio, de preparar un elixir de larga vida, o panacea universal, cuyo uso les permitía conservar la juventud y la madurez, y, además, se creía que podían dominar a los espíritus elementales de la Naturaleza y que conocían el secreto de la piedra filosofal, una sustancia que volvía a su poseedor todopoderoso, inmortal y sumamente sabio».

[2] Este último era el nombre que daban los seguidores de Alejan-dro Magno a una casta de sabios desnudos a los que encontraron meditando a orillas de los ríos de India.

El mismo autor define también al rosacruz como «una persona que, mediante el proceso del despertar espiritual, ha obtenido un conocimiento práctico del significado secreto de la rosa y de la cruz. […] Decir que alguien es rosacruz no lo convierte en tal, del mismo modo que decir que alguien es cristiano no lo conviene en Cristo. El verdadero rosacruz o masón no se hace, sino que debe llegar a serlo mediante la ampliación y el desarrollo del poder divino que lleva en su propio corazón. No prestar atención a esta verdad es lo que hace que muchas iglesias y sociedades secretas estén lejos de ser lo que su nombre indica».

Los principios simbólicos del rosacrucismo son tan profundos que incluso hoy se los aprecia poco. Sus gráficos y sus diagramas se refieren a importantes principios cósmicos que ellos tratan con una comprensión filosófica sin duda reconfortante en comparación con la intolerancia ortodoxa que prevalecía en aquella época. Según los documentos disponibles, lo que unía a los rosacruces eran sus aspiraciones comunes, más que las leyes de una fraternidad. Se cree que los Hermanos de la Rosa Cruz vivían con discreción, trabajaban aplicadamente en sus oficios y profesiones y no revelaban a nadie su afiliación secreta: en muchos casos, ni siquiera a sus propias familias. Tras la muerte de C. R. C., parece que la mayoría de los hermanos no disponían de un lugar central de reunión. Cualquiera que fuese el ritual de iniciación que poseía la Orden, se guardó con tanto celo que no ha sido revelado más. Se formulaba —sin duda— en terminología química.

Los esfuerzos por incorporarse a la Orden eran, en apariencia, vanos, porque los rosacruces siempre elegían a sus discípulos, Cuando coincidían en que alguien haría honor a su ilustre Fraternidad, se comunicaban con él de alguna manera misteriosa. Tal vez recibiera una carta, ya sea anónima o con un sello peculiar, por lo general con las letras «C.R C.» o «R. C.». Se le indicaría que fuese a un lugar determinado a una hora señalada. Jamás revelaba lo que le habían dicho aunque en muchos casos, lo que escribía posteriormente demostraba que había entrado en su vida una influencia nueva, que profundizaba su entendimiento y ampliaba su intelecto. Algunos han descrito de forma alegórica lo que veían cuando se encontraban en la augusta presencia de los «Hermanos de la Rosa Cruz».

A veces, los alquimistas recibían en sus laboratorios la visita de misteriosos desconocidos que pronunciaban doctas disertaciones sobre los procesos secretos de las artes herméticas y, tras revelarles determinados procesos, se marchaban sin dejar rastros. Otros sostenían que los Hermanos de la Rosa Cruz se comunicaban con ellos mediante sueños y visiones y que les revelaban los secretos de la sabiduría hermética mientras dormían. Una vez recibidas las enseñanzas, el candidato se veía obligado a guardar secreto no solo con respecto a las fórmulas químicas que se le habían revelado, sino también con respecto al método por el cual las había obtenido. Aunque se sospechaba que aquellos expertos anónimos eran Hermanos de la Rosa Cruz, nunca se pudo demostrar quiénes eran y los que recibían su visita solo podían hacer conjeturas

Muchos sospechan que la rosa rosacruz era una adaptación de la flor de loto egipcia e hindú, con el mismo significado simbólico que aquel símbolo más antiguo. *La divina comedia* indica que Dante Alighieri estaba familiarizado con la teoría del rosacrucismo. Al respecto, Albert Pike, en su *Moral y dogma del rito escocés antiguo y aceptado*, hace la siguiente afirmación significativa: «Su Infierno no es más que un Purgatorio negativo. Su cielo está compuesto por una serie de círculos cabalísticos, divididos por una cruz, como el pentáculo de Ezequiel. En el centro de esta cruz se abre una rosa y vemos el símbolo de los adeptos de la Rose-Croix por primera vez expuesto públicamente y explicado de forma casi categórica».

Siempre ha habido dudas con respecto a si el nombre «rosacruz» procedía del símbolo de la rosa y la cruz o si era una mera pantalla para engañar a los profanos y ocultar más el verdadero significado de la Orden. Godfrey Higgins cree que la palabra «rosacruz» no deriva de la flor, sino de la palabra ros, que quiere decir «rocío». También interesa destacar que la palabra ras significa «sabiduría», mientras que rus se traduce como «ocultación». No cabe duda de que todos estos significados han contribuido al simbolismo rosacruz.

A. E. Waite coincide con Godfrey Higgins en que el proceso de formación de la piedra filosofal con ayuda del rocío es el secreto oculto en el nombre rosacruz. Es posible que el rocío al que se refiere sea una sustancia misteriosa que hay en el cerebro humano, muy parecida a la descripción que dan los alquimistas del rocío que, tras caer del cielo, redimía a la tierra. La cruz representa el cuerpo humano y los dos símbolos juntos —la rosa sobre la cruz— quieren decir que el alma del hombre se crucifica sobre el cuerpo, donde la sostienen tres clavos.

Es probable que el simbolismo rosacruz sea una perpetuación de los principios secretos del Hermes egipcio y que la Sociedad de los Filósofos Desconocidos sea el verdadero eslabón que conecta la masonería moderna, con su cúmulo

de símbolos, con el antiguo hermetismo egipcio, que es el origen de aquel simbolismo. En su *Doctrine and Literature of the Kabalah*, A. E. Waite hace la siguiente observación importante: «Existen determinados indicios que apuntan a una posible conexión entre la masonería y el rosacrucismo y esto, de ser admitido, constituiría el primer eslabón de su conexión con el pasado. Sin embargo, las pruebas no son concluyentes o, como mínimo, no se han podido desentrañar. La masonería per se, a pesar de la afinidad con el misticismo que acabo de mencionar, jamás ha manifestado ningún carácter místico ni tampoco tiene una idea clara de cómo consiguió sus símbolos».

Se sospecha que muchas de las personas relacionadas con la evolución de la masonería eran rosacruces; algunos, como Robert Fludd, incluso escribieron en defensa de esta organización. Frank C. Higgins, un simbolista masónico moderno, escribe lo siguiente: «El doctor Ashmole, miembro de esta Fraternidad [los rosacruces], es venerado por los masones como uno de los fundadores de la primera Gran Logia de Londres».[3] Elias Ashmole no es más que uno de los numerosos vínculos intelectuales que conectan el rosacrucismo con la génesis de la masonería. La Enciclopedia Británica destaca que Elias Ashmole fue iniciado en la orden masónica en 1646 y afirma además que fue «el primer caballero, o *amateur*, que fue "aceptado"».

Sobre el mismo tema, Papus, en *El tarot de los bohemios*, ha escrito lo siguiente: «No debemos olvidar que los rosacruces fueron los iniciadores de Leibniz y los fundadores de la masonería propiamente dicha a través de Ashmole». Si los fundadores de la masonería fueron iniciados en el Gran Arcano egipcio —el simbolismo de la masonería moderna indicaría que así fue—, cabe suponer que obtuvieron aquella información de una sociedad cuya existencia reconocían y que estaba capacitada para enseñarles aquellos símbolos y alegorías.

Una de las teorías con respecto a las dos órdenes apunta a que la masonería fue un derivado del rosacrucismo, es decir, que los «Filósofos Desconocidos» se dieron a conocer a través de una organización creada por ellos mismos para asistirlos en el mundo material. A continuación, la historia cuenta que los adeptos rosacruces, descontentos con su progenie, se retiraron sigilosamente de la jerarquía masónica, dejando atrás su simbolismo y sus alegorías, pero llevándose consigo las claves necesarias para acceder al significado secreto de aquellos símbolos ocultos. Los especuladores han llegado incluso a afirmar que, en su opinión, la masonería moderna ha absorbido por completo el rosacrucismo y ha sido su sucesora como la mayor sociedad secreta del mundo. Otras mentes igual de eruditas sostienen que la Hermandad Rosacruz sigue existiendo y que preserva su individualidad como consecuencia de haberse retirado de la Orden masónica.

Según una tradición ampliamente aceptada, la sede central de la Orden Rosacruz queda cerca de Carlsbad, en Austria.[4] Según otra versión, una escuela misteriosa, semejante en sus principios generales a la Fraternidad de la Rosa Cruz y que se hace llamar «Hermanos Bohemios», mantiene aún su individualidad en la Schwarzwald[5] alemana. Una cosa es cierta: que, con el auge de la masonería, la Orden Rosacruz prácticamente desapareció de Europa y, a pesar de las afirmaciones en contrario, es verdad que el Grado 18, habitualmente conocido como Rose-Croix, perpetúa muchos de los símbolos de los alquimistas del fuego rosacruces.

En un manuscrito anónimo inédito del siglo XVIII que lleva la marca del cabalismo rosacruz, aparece la siguiente afirmación: «Daré ahora, sin embargo, al mundo de los más sabios una paradoja para que resuelva; a saber: que algunos iluminados se han dedicado a fundar escuelas del saber en Europa y que estas, por algún motivo peculiar, se llaman a sí mismas *Fratres Rosae Crucis*. No obstante, poco después comenzaron a aparecer escuelas falsas que corrompieron las buenas intenciones de aquellos sabios. Por consiguiente, la Orden ya no existe como la mayoría de las personas entiende la existencia, y como los miembros de esta fraternidad del *Seculo Fili* se llaman a sí mismos "Hermanos de la Rosa Cruz", los del *Seculo Spiritus Sancti* se llamarán a sí mismos "Hermanos del Lirio Cruz" y "Caballeros del León Blanco". Entonces, las escuelas del saber volverán a florecer otra vez, pero por qué la primera escogió su nombre y por qué las demás escogieron el suyo es algo que solo podrán resolver los que posean un entendimiento asentado en la naturaleza».

Las aspiraciones políticas de los rosacruces se manifestaron a través de las actividades de *sir* Francis Bacon, el conde de Saint Germain y el conde de Cagliostro. Se sospecha que este último era un emisario de los Caballeros

[3] Véase Ancient Freemasonry.
[4] Véase el doctor Franz Hartmann
[5] La Selva Negra, ubicada al suroeste de Alemania

Templarios, una sociedad muy dedicada al trascendentalismo, como ha destacado Éliphas Lévi. Según una suposición popular, los rosacruces fueron, al menos en parte, instigadores de la Revolución francesa.[6]

Tercer postulado

La tercera teoría adopta la forma de una negación radical del rosacrucismo y afirma que la llamada Orden original no tuvo nunca ningún fundamento y que, en realidad, no era más que un producto de la imaginación. Este punto de vista Se expresa mejor mediante una serie de preguntas que todavía se formulan los investigadores de este grupo esquivo de metafísicos. ¿Era la Hermandad Rosacruz una mera institución mítica, fruto de la mente fecunda de algún cínico literario, con la intención de ridiculizar las ciencias alquímicas y herméticas? ¿Existió alguna vez la Casa del Espíritu Santo fuera de la imaginación de algún místico medieval? ¿Era toda la historia de los rosacruces una sátira para burlarse de la credulidad de la Europa escolástica? ¿Era el misterioso Padre C. R. C. un producto del genio literario de Johann Valentin Andreae o de alguna mente similar, que, al intentar criticar la filosofía alquímica y hermética, se convirtió sin querer en una gran fuerza que favoreció la causa de su promulgación? Apenas se duda de que por lo menos uno de los primeros documentos de los rosacruces procedía de la pluma de Andreae, pero lo que sigue siendo objeto de especulación es con qué finalidad lo compiló. ¿Acaso el propio Andreae habrá recibido de alguna persona o personas desconocidas unas instrucciones que debía cumplir? Si escribió *Las bodas alquímicas de Christian Rosacruz* cuando solo tenía quince años, ¿acaso recibió ayuda en la preparación del libro?

No parece que vaya a haber respuesta a estas preguntas fundamentales. Bastantes personas han aceptado la impostura espléndida de Andreae como una verdad absoluta. Muchos sostienen que, en consecuencia, han surgido numerosas seudosociedades, cada una de las cuales afirma que se trata de la organización acerca de la cual se escribieron el *Fama Fraternitatis* y el *Confessio Fraternitatis*. No cabe duda de que en la actualidad existen muchas órdenes espurias, pero son pocas las que pueden reivindicar que su historia se remonta más allá del comienzo del siglo XIX.

Del misterio relacionado con la Fraternidad de la Rosa Cruz han surgido un sinfín de controversias. Muchas cabezas preclaras, entre las cuales destacan Eugenius Philalethes, Michael Maier, John Heydon y Robert Fludd, han defendido la existencia concreta de la Sociedad de los Filósofos Desconocidos. Otras igual de capaces han afirmado que tenía un origen fraudulento y una existencia dudosa. A pesar de dedicar libros a la Orden y de escribir él mismo una amplia exposición de sus principios, Eugenius Philalethes niega cualquier conexión personal con ella y lo mismo han hecho muchos más.

Algunos opinan que la mano de *sir* Francis Bacon ha intervenido en la escritura del *Fama* y del *Confessio Fralernitatis*, partiendo de la base de que el estilo retórico de estas obras es similar al de la *Nueva Atlántida* de Bacon. También sostienen que determinadas afirmaciones de esta obra demuestran un conocimiento de la simbología rosacruz. Por su naturaleza esquiva, los rosacruces se han convertido en uno de los temas preferidos de las obras literarias. Entre las novelas urdidas en torno a ellos destaca *Zanoni*; algunos opinan que su autor, *lord* Bulwer-Lytton, era miembro de la Orden, mientras que otros afirman que quiso entrar, pero fue rechazado. *El bucle arrebatado*, de Pope, el *Comte de Gabalis*, del abate de Villars, y algunos ensayos de De Quincey, Hartmann, Jennings, Mackenzie y otros son ejemplos de literatura rosacruz. Si bien cuesta demostrar la existencia de estos rosacruces medievales, disponemos de pruebas suficientes para deducir que era sumamente probable que existiese en Alemania y posteriormente en Francia, Italia, Inglaterra y otros países europeos una sociedad secreta de eruditos iluminados que hizo aportaciones de gran importancia a la suma del conocimiento humano y, al mismo tiempo, mantenía en absoluto secreto la identidad de sus miembros y su organización.

Cuarto postulado

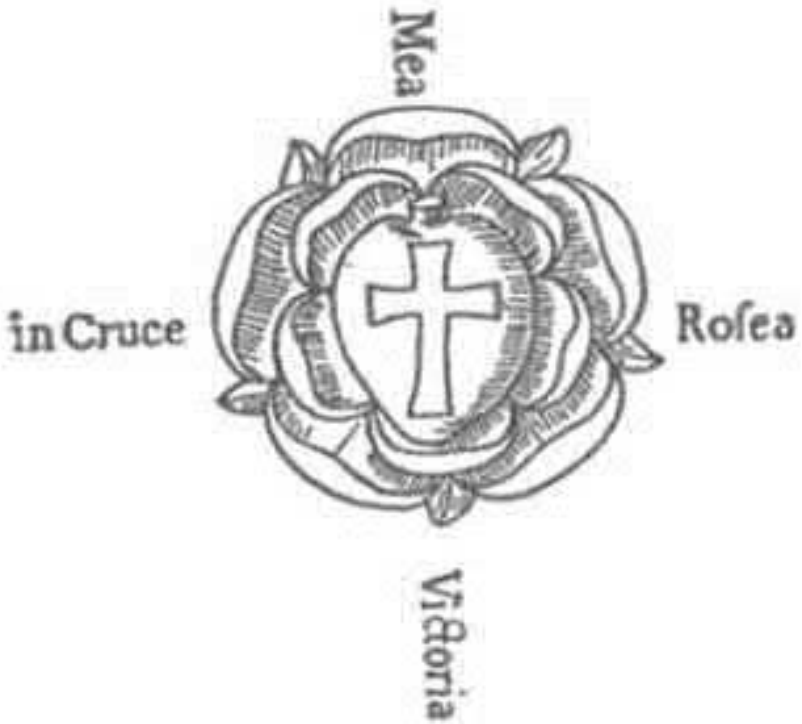
También existe una explicación puramente trascendental para las aparentes incongruencias de la controversia rosacruz. Hay pruebas de que los primeros autores conocían esta suposición, que, no obstante, no se popularizó hasta que la postuló la teosofía. Esta teoría sostiene que los rosacruces realmente poseían todos los poderes sobrenaturales que se les atribuían; que en realidad eran ciudadanos de dos mundos: que, si bien tenían un cuerpo físico para expresarse en el plano material, también eran capaces, mediante las instrucciones que recibían de la Hermandad, de actuar en un cuerpo etéreo misterioso que no estaba sujeto a las limitaciones del tiempo ni la distancia. Por medio de esta «forma astral», eran capaces de actuar en el ámbito invisible de la naturaleza y en dicho ámbito, fuera del alcance del profano, estaba su templo.

[6] Obsérvese en particular la introducción a la novela rosacruz de lord Bulwer-Lytton titulada Zanoni.

Según este punto de vista, la auténtica Hermandad Rosacruz estaba compuesta por un número reducido de adeptos muy evolucionados o iniciados: los de los grados superiores ya no estaban sometidos a las leyes de la mortalidad; los candidatos podían ingresar en la Orden solo después de prolongados períodos de prueba; los adeptos poseían el secreto de la piedra filosofal y conocían el proceso para transmutar en oro los metales de baja ley, pero enseñaban que aquellos no eran más que términos alegóricos para ocultar el auténtico misterio de la regeneración humana mediante la transmutación de los «elementos bajos» de la naturaleza inferior del hombre en el «oro» de la plena conciencia intelectual y espiritual. Según esta teoría, todos aquellos que han intentado dejar constancia de los acontecimientos importantes en relación con la controversia rosacruz han fracasado siempre, porque enfocaban la cuestión desde un ángulo puramente físico o materialista.

Se creía que aquellos adeptos podían enseñar al hombre a actuar a voluntad al margen de su cuerpo físico, porque lo ayudaban a separar la «rosa de la cruz». Enseñaban que la naturaleza espiritual estaba adherida a la forma material en puntos determinados, cuyo símbolo eran los «clavos» de la crucifixión; sin embargo, mediante tres iniciaciones alquímicas que tenían lugar en el mundo espiritual, en el auténtico Templo de la Rosa Cruz, eran capaces de retirar aquellos «clavos» para que la naturaleza divina del hombre pudiera descender de la cruz. Los procesos mediante los cuales se lograba todo aquello se ocultaban tras tres expresiones alquímicas metafóricas: «la creación del mar fundido», «la fabricación de la rosa diamantada» y «la obtención de la piedra filosofal».

Mientras que el intelectual se tambalea entre teorías contradictorias, el místico trata el problema de una manera totalmente diferente. Cree que la verdadera Fraternidad de la Rosa Cruz, compuesta por una escuela de superhombres —no muy diferente de los legendarios *mahatmas* indios—, es una institución que no existe en el mundo visible, sino en su contrapartida espiritual, a la que le parece oportuno llamar «los planos internos de la naturaleza», y que solo pueden llegar hasta los hermanos aquellos que son capaces de trascender las limitaciones del mundo material. Para corroborar su punto de vista, aquellos místicos citan la siguiente afirmación significativa del *Confessio Fraternitatis*: «Por más que mil veces clamen los indignos o que mil veces se presenten, Dios ha ordenado a nuestros oídos que no les presten atención y ha dispuesto de tal modo a nuestro alrededor sus nubes que a nosotros sus siervos, ningún daño pueden hacernos, porque ya no pueden vernos los ojos humanos, a menos que hayan recibido la fuerza que proporciona el águila». En el misticismo, el águila es un símbolo de iniciación (el fuego espinal del espíritu) y así se explica que el mundo no regenerado no pueda comprender a la Orden Secreta de la Rosa Cruz.



LA ROSA ROSACRUZ
Geheime Figuren der Rosenkreuzer

La rosa es un símbolo yónico que se asocia con la procreación, la fertilidad y la pureza. Porque al abrirse las flores se despliegan, se las ha escogido como símbolo de despliegue o desarrollo espiritual. El color rojo de la rosa hace referencia a la sangre de Cristo y el corazón dorado oculto en medio de la flor corresponde al oro espiritual que se oculta en la naturaleza humana. El hecho de que tenga diez pétalos también es una manera sutil de recordar el número pitagórico perfecto. La rosa simboliza el corazón y los cristianos siempre han aceptado el corazón como emblema de las virtudes del amor y la compasión, así como también de la naturaleza de Cristo: la personificación de estas virtudes. La rosa como emblema religioso tiene gran antigüedad. Los griegos la aceptaban como símbolo de la salida del sol, o de la llegada del alba. En *Las Metamorfosis o El asno de oro*, Apuleyo, convertido en asno por tonto, recupera su forma humana tras comer una rosa sagrada que le han dado los sacerdotes egipcios.

La presencia de una rosa jeroglífica en el blasón de Martín Lutero ha dado pie a muchas especulaciones acerca de si había o no alguna relación entre su Reforma y las actividades secretas de los Hermanos de la Rosa Cruz.

Para los que profesan esta teoría, el conde de Saint Germain es su máximo adepto y afirman que él y Christian Rosacruz eran la misma persona. Aceptan el fuego como su símbolo universal, porque es el único elemento mediante el cual podían controlar los metales. Afirmaban que descendían de Túbal Caín y de Hiram Abif y que su existencia tenía por objeto preservar la naturaleza espiritual del hombre durante los períodos de materialidad. «Las sectas gnósticas, los árabes, los alquimistas, los templarios, los rosacruces y, por último, los masones constituyen la cadena occidental en la transmisión del ocultismo.»[173]

Max Heindel, el místico cristiano, describió el templo rosacruz como una «estructura etérica» situada dentro de y en torno a la casa de un caballero de provincias europeo. Creía que aquella construcción invisible acabaría por ser trasladada al continente americano. Heindel decía que los iniciados rosacruces estaban tan avanzados en la ciencia de la vida que «la muerte los había olvidado».

En los cielos y rodeados tanto por una aureola externa como por una interna y por jerarquías de seres celestiales, están los símbolos radiantes de la Santísima Trinidad: h w h y (¿el Padre?), el Cordero (el Hijo) y la Paloma (el Espíritu Santo). Las dignidades respectivas de la hueste celestial dependen de la cantidad y la disposición de sus alas. La gloria del Altísimo y el mundo invisible queda oculta para la creación inferior en parte por una línea y en parte por el círculo de los cielos estrellados, que, a su vez, queda oculto por las nubes.

Cinco aves —un cuervo (Saturno, plomo), un cisne (Júpiter, estaño), un gallo (Marte, hierro), un pelícano (Venus, cobre) y el fénix (Mercurio, mercurio)— ocupan el semicírculo que queda justo dentro de la franja de los cielos estrellados. La mitad superior del círculo azul que contiene los cinco signos planetarios está ocupada por los signos del Zodiaco.

En el círculo verde aparecen las palabras «el año solar, el año estelar y el año de los vientos»; en el círculo amarillo, «el mercurio de los sabios, el mercurio corpóreo y el mercurio común o visible»; en el círculo anaranjado, «azufre combustible, azufre fijo y azufre volátil o etéreo»; en el circulo rojo, «sal elemental, sal terrenal y sal central», y en el círculo violeta, «se necesitan cuatro clases de fuego para el trabajo». El triángulo blanco central contiene la figura del mercurio solar.

Toda la parte superior de la ilustración es un diagrama esotérico de la constitución del sol espiritual triple. En la parte inferior del primer plano hay una colina sobre la cual crecen un montón de árboles, cada uno de los cuales lleva el símbolo de una sustancia alquímica. (El lector encontrará más información en la tabla de símbolos alquímicos de Basilio Valentino, en el capítulo XXXV). En la parte inferior derecha y representado por una escena nocturna está el mundo inferior, mientras que, en la parte inferior izquierda y representado por una escena diurna, está el mundo superior. El lado derecho de la ilustración representa el agua y el lado izquierdo, el fuego.

Bajo las alas del fénix hay dos círculos que contienen los símbolos del fuego y el aire; bajo las alas del águila hay otros dos círculos que contienen los símbolos de la tierra y el agua. Las figuras humanas, una masculina y la otra femenina —las dos están unidas al mundo superior mediante una cadena de oro y llevan en el cuerpo los símbolos de las fuerzas creativas—, representan el principio divino (masculino) y el humano (femenino) que existen en todas las criaturas. El espíritu y la voluntad se representan mediante un león rampante; el alma y la intuición, mediante un ciervo con doce luces o estrellas en los cuernos y una hoja trifoliada en la mano, como símbolo de la triple constitución de todas las cosas naturales.

En el centro de la ilustración está la figura del equilibrio filosófico y la consecución de la *magnum opus*. El león de dos cuerpos destaca para el iniciado la necesidad de la unión final de todas las partes diversificadas y también que la luz y la oscuridad (como símbolos de todos los opuestos que existen en la naturaleza) son dos cuerpos con una sola cabeza. Sobre esta extraña criatura que él ha fabricado con su arte y que representa la reconciliación de elementos que parecen irreconciliables está el filósofo alquímico. Las estrellas de sus vestiduras revelan la naturaleza luminosa del adepto purificado y regenerado y con las mazas (el intelecto iluminado) destruye la ilusión de la luz y la oscuridad y, uniendo las diversas partes diseminadas del cosmos, forma con ellas el andrógino filosófico.

En el Museo Hermético se acompaña esta ilustración con la siguiente cita: «Por la palabra del Señor se crearon los cielos y, por el aliento de Su boca, sus huestes. El Espíritu del Señor ha llenado el mundo. Todas las cosas están satisfechas con Tu bondad, Señor. Si vuelves la cara, se inquietan. Si vuelves Tu espíritu, mueren y vuelven a ser polvo. Cuando envías Tu espíritu, son creadas y renuevas la faz de la tierra. Tu gloria es para siempre».

En el Museo Hermético también se añade a esta ilustración una versión libre de la Tabla de Esmeralda de Hermes. Solo a través de la contemplación profunda y conociendo los principios de la alquimia medieval se puede descubrir el verdadero espíritu del misticismo alquímico. En esta ilustración se presenta la clave completa de la regeneración de los metales, la transmutación de lo terrestre en esplendor celestial y el misterio de la generación, que, lamentablemente y por ignorancia, ha sido malinterpretada por los aficionados del siglo XX.

Próximo número: Las doctrinas y los principios rosacruces (Cáp. XXXII de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)*

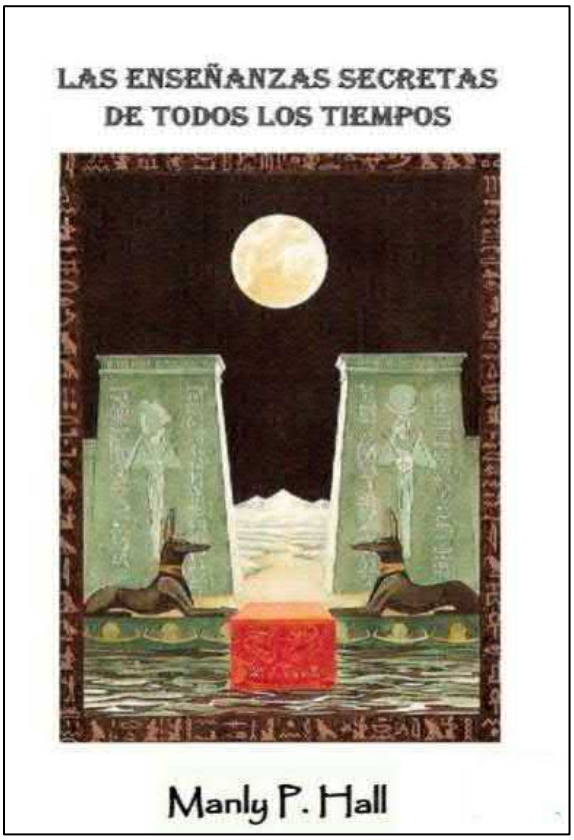
El Autor

Manly palmer Hall
18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de San Francisco AASR (SJ).

En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society



La humildad

Por D.R.A.C. (Caballero Rosacruz – Grado 18)

LUX ET TENEBRIS
FE - ESPERANZA - CARIDAD

Ciertamente no es sumisión. No debería ser tomado como un signo de debilidad, falta de carácter u opinión, ante las diferentes situaciones que la vida diaria nos plantea. En el mundo de hoy, en donde lo material y lo externo nos define, es habitual que juzguemos de forma errónea al otro y quien crea que aquello es así, no solo se equivoca, demuestra un grado de soberbia y vanidad reprobable.

Contrariamente, es una virtud que exige un alto nivel de seguridad en sí mismo, de capacidad de reflexión y análisis de la realidad, comenzando por la personal, en referencia a limitaciones y debilidades sobre las que debemos trabajar y más allá de nosotros, lograr discernir entre lo urgente y lo importante, entre lo circunstancial y lo trascendente, al menos para la construcción de nuestro Templo Interno, pudiendo llevar con firmeza, el derrotero del camino que elegimos. No implica no equivocarse, sino SIEMPRE tener la posibilidad de aprender de ello y seguir intentando.

La actitud de buscar, internalizar y compartir, desde la altura del camino en que nos encontremos, requiere de mucha humildad, sabiendo que nunca se llega a la VERDAD, aunque el esfuerzo en ese sentido, individual y colectivo, nos acerque a ella, cada día un poco más.

En el Grado 18, hacemos un reconocimiento a esta virtud, de una forma casi imperceptible e implícitamente asociada con una figura relevante en la historia de la humanidad, el Maestro Jesús, cuando realizamos el siguiente dialogado en la clausura de los Trabajos:

-M∴S∴T∴: ¿Quién os ha recibido?
-M∴E∴Pr∴Vig.∴: El más humilde de todos
- M∴S∴T∴: ¿Por qué el más humilde?
-M∴E∴Pr∴Vig.∴: Porque es el más iluminado y sabe que toda Sabiduría viene de lo alto.

Antes bien, hay una sugestiva coincidencia con la Cabalá[1] en esta última afirmación, que me gustaría resaltar: existe una sefirá[2] identificada con la Sabiduría, que es Jojmá[3]. Recibe la energía divina directamente de Keter[4] y ambos sefirot se encuentran a su vez, en el mundo del Aleph, aún dentro del Ein Sof. Jojmá se divide asimismo, en superior e inferior: la superior se relaciona con la meta racionalidad, que habitualmente definimos como intuición y la inferior, con la racionalidad intelectual y si bien una no es más importante que la otra, la intuición es más rápida y maneja herramientas que van más allá de los sentidos. Ahora bien: el nivel de Sabiduría de esta sefirá, aun siendo inabarcable para nosotros, es finita, porque solo existe en su plenitud, en el infinito, en el Ein Sof. Por tanto, sabiendo que nunca llegaremos en este plano de existencia a ser plenamente sabios, Jajam en hebreo, los cabalistas se definen como Talmed Jajam, esto

[1] **Nota de Retales de Masonería:** La cábala (en hebreo: קַבָּלָה [Qabbaláh], ‘"tradición, recepción , "correspondencia" ’) es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico, relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico. Un cabalista tradicional en el judaísmo rabínico es denominado Mequbbāl (מְקוּבָּל). Utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá (texto sagrado de los judíos, al que los cristianos denominan Pentateuco, y que representa los primeros cinco libros de la Biblia).

[2] **Nota de Retales de Masonería:** Las Sefirot (en hebreo: ספירות; en singular, Sefirá, "emanaciones") son los 10 atributos y las 10 emanaciones de la Cábala, a través de las cuales el Ein Sof (el Infinito) se revela a sí mismo y crea continuamente tanto el reino físico como la cadena de los reinos metafísicos superiores. Las diferentes escuelas ofrecen configuraciones alternativas de las sefirot, en el desarrollo histórico de la Cábala, y cada una articula diferentes aspectos espirituales.

[3] **Nota de Retales de Masonería:** Jojmá (en hebreo: חכמה) (en español: "Sabiduría") es la segunda sefirá del árbol de la vida de la cábala, está situada en lo alto de la columna derecha. "Se le asocia con el comienzo del pensamiento. Con la idea general de realizar la voluntad del hombre. Es la idea ilimitada. Es el salto cuántico de la intuición, que deriva en las manifestaciones artísticas. Análogamente, es el lado derecho del cerebro, donde fluye la creatividad y el mundo de las ideas. Posee la energía del fuego, asociada a la masculinidad y también representa el pasado. En misticismo judío, denota el primer escalón intermedio entre Kéter y el resto de las sefirot, remitiendo y canalizando la luz del Ain Sof, el infinito, mediante las siguientes sefirot. Su extremo opuesto es la Qlifot Ghagiel

[4] **Nota de Retales de Masonería:** Kéter (en hebreo: כתר) (en español: "Corona") es la primera sefirá del Árbol de la vida de la Cábala, Kéter se sitúa en una posición central superior del árbol. Es la corona. Y el potencial puro de las manifestaciones que acontecen en las otras dimensiones. Representa la propia esencia, atemporal y libre. Es la génesis de todas las emanaciones canalizadas por las otras sefirot. Y la luz superior y generadora de todo el movimiento de la Creación. La voluntad. Se puede considerar como el momento cero, la creación en potencia, pero no expandida. Es el principio vital de todas las formas de energía (y de vida, consecuentemente).

es, aprendiz de sabios y consideran a la HUMILDAD UNA VIRTUD ESENCIAL, para lograr jamás cejar en el esfuerzo y poder encontrar en ello, la Felicidad.

Es otro sentido que le podemos atribuir al ser "eternamente aprendices".

Ahora, como dijéramos anteriormente se hace referencia a la figura del Maestro Jesús y en este aspecto debemos reconocer como masones, librepensadores y supuestamente alejados de dogmas religiosos, la dificultad que nos plantea su presencia, en el ritual del grado.

Adentrándonos más profundamente en los principios filosóficos de la Orden Rosacruz[5], encontramos lo que a nuestro entender, justifica este hecho y enriquece nuestros aprendizajes. Partamos de la base que la Rosacruz, atraviesa en mayor o menor medida, todos los grados masónicos que conocemos hasta ahora y concretamente el Grado 18, al punto que, muchos historiadores especializados atribuyen su padrinazgo iniciático sobre la Masonería.

El rosacrucismo considera que la razón de su existencia es la figura de Jesús, y más claramente, la de Jesucristo, es decir, la imagen humana de Jesús y la Divina del Cristo, el que ellos consideran el Ungido, el Maestro Perfecto, el Iniciado Perfecto, digno de ser imitado en lo más profundo de nuestro ser y con nuestras propias herramientas, en muchos aspectos del camino de su vida, hacia la reintegración con el TODO.

¿Y cómo justifican su "SER INICIADO"? Porque establecen momentos puntuales de la Biblia, en los que Jesús recibe en forma simbólica, la Iniciación por los cuatros elementos y la elevación final, su Cristificación, donde revela su VERDADERA esencia. Asimismo, lograr esta exaltación interior y personal como Rosacruz, resulta ser el objetivo más elevado y en tanto conlleva la búsqueda de estados de conciencia superiores, crecimiento intelectual y espiritual sostenido, no hallo razón para que no pueda ser, una meta a compartir.

Pero veamos sucintamente esos momentos, su PURIFICACIÓN POR LOS ELEMENTOS, para que nos ayude a descifrar la pertinencia de la figura del Maestro Jesús en nuestros rituales:

- ELEMENTO TIERRA: su nacimiento en la gruta de Belén, la cueva, vinculada con el útero materno, el capullo de seda, alquímicamente el atanor, el Nigredo[6], VITRIOL, la Cámara de reflexiones, etc…el pasaje de la negrura más extrema, a la luz más plena…

- ELEMENTO AGUA: a los 30 años su bautismo a manos de Juan el Bautista, la inmersión en aguas que fluyen constantemente y llevan su energía vital a todas las orillas, de las que luego emerge para recibir el espíritu de Dios, a través de la revelación del Espíritu Santo, su punto de conexión entre lo humano y lo divino…Mateo 3:1

- ELEMENTO AIRE: la ascensión a lo alto del Monte Tavor, símbolo de la elevación espiritual, de la cercanía al cielo y al propio Dios y a la vez, su transfiguración, su metamorfosis, frente a los discípulos elegidos Santiago, Juan y Pedro, mostrando con ello su esencia divina y en tanto humano, NUESTRA esencia divina…Mateo 5:17

- ELEMENTO FUEGO: la crucifixión de Jesús en el Gólgota, el monte de la Calavera, cruz emplazada donde simbólicamente estuvo el Árbol de la Vida, acaso una asimilación causal, constituye el punto de contacto más trascendente con nuestro grado, no solo por asociarla a la figura del Pelícano entregando su sangre, sino porque vinculan la purificación por el fuego, con nuestra palabra sagrada, INRI, a la que atribuyen el significado esotérico alquímico, *Ignea Natura Renovatur Integra*, el fuego que no destruye, transforma.

[5] **Nota de Retales de Masonería:** El término rosacruz se refiere originalmente a una legendaria orden secreta que habría sido fundada, según la "Fama Fraternitatis" publicada en 1614, por «[...] el Padre Divino y altamente iluminado, nuestro Hermano C.R.» iniciales de Christian Rosenkreuz, supuestamente nacido en 1378. Diversas organizaciones esotéricas modernas normalmente denominadas fraternidades u órdenes, que dependiendo de la organización, usan rituales relacionados, cuando menos en sus formas, con la francmasonería, reivindican ser las herederas de la legendaria Orden Rosacruz, dada a conocer públicamente en el siglo XVII

[6] **Nota de Retales de Masonería:** Nigredo es un concepto alquímico que designa la primera de tres fases, previa a la albedo y la rubedo, en la transmutación de la materia.

- ELEMENTO ETER: a los 3 días de su muerte, simbolismo que aparece en varias escuelas iniciáticas, Jesús resucita. Mircea Elíade[7], dice al respecto "la mayoría de los calvarios iniciáticos implican, de forma más o menos clara, la muerte ritualica seguida de la resurrección, de un renacimiento" y lo hacen como una nueva persona, un nuevo ser y por ello Jesús, a los 40 días, número que se repite en la Biblia asociado a grandes cambios, reaparece frente a sus discípulos para elevarse finalmente a los cielos, culminando con su Cristificación, su reintegración final con la ESENCIA DIVINA.

En última instancia, percibirlo como el más humilde de todos, no solo es por saber el origen de su Sabiduría, sino por conocer exactamente su lugar en este Universo y sus objetivos finales de vida, entregando de sí, en pos de lograrlos, el mayor y más profundo AMOR FRATERNAL.

Queridos Hermanos Caballeros[8], las metas son y deberían seguir siendo elevadas, ciertamente utópicas, que impliquen de nuestra parte esfuerzo, compromiso, aprendizaje y AMOR por compartirlo. Aun así, NADIE puede medir y mucho menos juzgar el progreso que seamos capaces de lograr en este aspecto: solo debemos procurar estar sincera y humildemente en paz, con quien vemos en nuestro espejo, cada mañana.

Esto es todo,

Bibliografía

- ORCI (Orden Rosacruz Iniciática) [9]
- Maasé Bereshit, El Misterio de la Creación de Mario Saban
- Sod 22, El Secreto de Mario Saban
- Ritual del Grado 18 Caballeros Rosacruces

El Autor

M∴S∴Tirsata
Cab∴R∴ C∴ Gr∴18

D.R.A.C.
Or∴del Uruguay – Valle de Solymar

[7] **Nota de Retales de Masonería:** Mircea Eliade (Bucarest, Rumania, 9 de marzo 1907 - Chicago, Estados Unidos, 22 de abril 1986) fue un filósofo, historiador de las religiones y novelista rumano, así como profesor de la Universidad de Chicago. Fue un destacado intérprete de la experiencia religiosa, y estableció paradigmas en los estudios religiosos que persisten hasta nuestros días. Su teoría respecto a que las hierofanías forman la base de la religión, dividiendo la experiencia humana de la realidad en espacios y tiempos sagrados y profanos, ha sido muy influyente.1Una de sus contribuciones más instrumentales a los estudios religiosos fue su teoría del eterno retorno, que sostiene que los mitos y rituales no solo conmemoran hierofanías, sino que, al menos en las mentes de los creyentes, participan en ellas

[8] **Nota de Retales de Masonería:** Como se denominan los masones de Grado 18 entre si. Mas exactamente como Querido Hermano Caballero Rosacruz.

[9] **Nota de Retales de Masonería:** Mas información en su web oficial https://rosacruziniciatica.org/

Acción masónica en la sociedad

Por el Hermano Pablo Valdivia Márquez

Cesar-2021

Nuestro punto de partida será uno de los pilares fundamentales de la teoría ética y política de Aristóteles:

> ”*En la naturaleza del ser humano está el vivir en sociedad; somos animales cívicos. Como todos los seres naturales, el ser humano tiene un fin propio, la felicidad, pero solo conviviendo en sociedad podemos alcanzarlo. Necesitamos de los demás; por eso, se crearon las familias y, luego, las aldeas. La unión de estas dio lugar a la ciudad (polis), la única que es autónoma y autosuficiente, autárquica; solo en ella el hombre puede alcanzar su perfección y vivir una vida plenamente humana*”. (Aristóteles)

El sentido de lo bueno y de lo malo nos distingue de los animales, por lo que la moral es un ámbito exclusivamente humano, lo que nos define frente a los demás seres vivos. Ese ámbito, se deriva de nuestra razón y de nuestro lenguaje. La comunicación entre los individuos y, en especial, las consideraciones sobre la justicia y la bondad fundan la sociedad. Una sociedad se define por las leyes que la rigen, por su idea de la justicia, la cual se deriva de sus ciudadanos. Así es patente e inexorable, la unión entre ética y política en Aristóteles.

Aristóteles señalaba a este respecto que;

> *El hombre es capaz de moralidad, porque y en cuanto está dotado de libertad y de razón. A diferencia de los animales, los cuales obran por un fin de una manera instintiva e inconsciente, el hombre conoce, delibera y obra por el fin, de una manera consciente y refleja. El fin o bien que el hombre se propone alcanzar por medio de su acción, es el primer motivo y la primera causa de esta acción, aunque su consecución real y efectiva es posterior a las otras causas*

No siendo posible proceder in infinitum en el número y orden de los bienes que sirven de fin a nuestras acciones deliberadas, es preciso que haya alguna cosa que se considere como fin último y bien supremo asequible por medio de dichas acciones, y, por consiguiente, como la última perfección del individuo.

Consiste esta acción, para el hombre, en el ejercicio más perfecto de las facultades que son propias del hombre como ser racional, y, por consiguiente, en la práctica de la virtud, y sobre todo en la contemplación de la verdad, operación la más sublime y como la parte más divina ,que hay en el hombre. Así, pues, la última perfección del hombre y su felicidad en la vida presente consiste en la operación propia de la razón, como la cosa más divina en el hombre, y la vida que emana de esta operación es vida divina con respecto a la vida humana. Las riquezas, los honores, la salud y los demás bienes de la vida no constituyen la felicidad y perfección del hombre; pero pueden contribuir a ella y son necesarios para esta felicidad, según qué y en la medida con que pueden facilitar la posesión de la virtud y la contemplación perfecta de la verdad.

Sócrates y Platón habían enseñado que la virtud consiste en la asimilación con lo divino. Aristóteles, sin negar esto, antes bien dándolo por supuesto, define y determina de una manera más filosófica el concepto de la virtud moral, apellidándola un hábito que inclina al hombre a obrar conforme a la recta razón, rechazando a la vez la opinión de Sócrates, que confundía la virtud con la sabiduría; pues las ciencias residen y perfeccionan la parte intelectual del hombre, siendo así que las virtudes residen en la parte afectiva y perfeccionan sus operaciones. Aun la prudencia, que reside en el entendimiento, en tanto es una virtud, en cuanto que facilita y dirige las acciones humanas bajo el punto de vista de la moral. La justicia reside en la voluntad, determinando su operación recta con relación a su objeto propio, que es dar a cada uno lo que es suyo. La templanza y la fortaleza rectifican y moderan las pasiones de la parte afectiva sensible, haciendo que sus manifestaciones se hallen subordinadas a la razón, norma inmediata de la moralidad.

La virtud moral, según Aristóteles, es un hábito o facilidad adquirida por la repetición de actos, para elegir y ejecutar el bien honesto, consistente en el medio que se aparta de los extremos viciosos, siendo propio de la razón, informada y perfeccionada por la prudencia, conocer y fijar el medio en que consiste la virtud, sirviendo de principio y de norma general para reconocer y prefijar la naturaleza y condiciones de la acción moralmente buena o virtuosa.

La conciencia primer paso a la virtud moral

En la lengua griega clásica no hallaremos el concepto actual de "conciencia", con el componente de intimidad activa que interioriza todo lo que nos sucede. Ellos empleaban los términos "alma" y "covisión". Tener conciencia era notarse, estar asomado a las ventanas de los sentidos, actuando los órganos del cuerpo. En la filosofía griega clásica el "Yo" no juega papel alguno; por eso, la intimidad activa, el poder de interiorizar, que sólo pueden ser propiedades de

un "Yo" individual -y que están profundamente relacionados con la conciencia-, no les era familiar. Sin embargo, en Sócrates encontramos un pequeño matiz de conciencia, que recogerá Platón pero perderá Aristóteles. Conciencia es "covisión", o, más exactamente, "coideación". Sócrates, en su Apología, no dice "tengo conciencia de", sino que emplea la frase "he de verlo en mí mismo", o, "lo estoy viendo en mí". Uno puede saber una cosa -por ejemplo; qué es el hombre, una flor, un triángulo, una suma...-, por estar viéndola o intuyéndola en la cosa misma, en el objeto, entregado uno a su contemplación.

La manera socrática de notarse a sí mismo es la de estar contemplando las "ideas" que se "reflejan" en nuestro interior. La conciencia es un "espejo ideológico" por el que nos damos cuenta de que estamos siendo, y podemos ser; espejo en el que se reflejan las "ideas" de las cosas, frente a los espejos sensibles que sólo nos dan las imágenes en una transcripción fría, y neutral.

Otra visión potente sobre la conciencia, la encontramos en la filosofía Hegeliana, que pretende describir el proceso de pensar, como un encadenamiento de momentos necesarios, que se cumplen no sólo en el pensamiento, sino también en las acciones de los sujetos y en su interacción. De modo tal," el pensar no es solo el ejercicio reflexivo abstracto y aislado de un sujeto cognoscente, sino el proceso de la experiencia de vida". El pensar es PENSAR-SE a través de la vida con los demás. La conciencia se constituye como autoconciencia y procede desde la experiencia sensible hasta el concepto.

De lo anterior, entendemos que la reflexión es per se importante en el desarrollo de la conciencia del hombre, no es menor la relevancia que adquiere la proyección de esa conciencia adquirida, sobre la sociedad; por tanto si hemos de ser evaluados, en el espectro o ámbito que sea, lo seremos por nuestros actos, pese a que nuestras palabras están de algún modo, sino del todo, estrechamente ligadas a nuestras acciones.

En tal sentido recordando a Lao Tse (Siglo VI A.C) que señala,

> Vigila tus pensamientos
> se convierten en palabras.
> Vigila tus hábitos
> se convierten en carácter.
> Vigila tu carácter
> se convierte en tu destino.

Ahora bien, en estricto rigor, a la luz de nuestros usos y costumbres, ¿Cómo reconocemos a un masón? ''En sus signos, en su palabra y tocamientos''. Entendiendo en ello la forma de actuar **equitativa y franca** (signos), **lenguaje leal y sincero** (palabras), **la fraternidad** (los tocamientos)

Así vemos que estos signos, en su simbolismo, nos están recordando que, por la **escuadra**, debemos inspirarnos en **ideas de justicia y equidad**, que por **el nivel**, debemos equilibrar las desigualdades arbitrarias, y por **la perpendicular**, elevar el nivel de nuestra sociedad. Entonces, observamos como las ideas, conllevan a un lenguaje, como los actos conllevan a hábitos, que a su vez son reflejo de nuestro carácter, que finalmente será nuestro destino o nuestro legado o acción, en la sociedad.

De lo anterior desprendemos **que los masones no se reconocen por sus explicaciones y conocimientos**, sino por la verticalidad de su pensamiento, hecho de recta trayectoria. No obstante, lo señalado, es imposible dejar de lado, que , instruirnos es tremendamente importante, puesto que conlleva a un pensamiento crítico e informado, que de un modo u otro, ahondará en una acción razonada útil en nuestra sociedad y también con los nuestros.

Retomando la importancia del desarrollo de la conciencia, nos podemos preguntar ¿Qué es la conciencia?, y rápidamente podríamos responder que;"Es el conocimiento del ser humano, de su propia existencia, de sus estados y de sus actos"…….***cogito ergo sum*** (Señalaba René Descartes).

Esto necesariamente conlleva un dominio de sí mismo, entendiendo que nunca tendremos el dominio pleno de nuestros actos. Por otro lado, conciencia también tiene una connotación en cuanto sentido del deber, como reflexión sobre la conducta y sobre los propios actos. De allí, que también tenga un carácter ético, pues permite distinguir al

individuo entre aquello que está bien y lo que está mal, de modo que, a la hora de obrar, pueda conducirse de acuerdo a sus valores morales.

De lo precedente, podríamos preguntarnos, ¿puede un hombre inconsciente aportar a nuestra sociedad? O en un símil, ¿puede un hombre que no está preparado para construir, emprender tal empresa? Cuando pasamos nuestra iniciación, se nos ubica en la cámara de reflexiones, a fin de que podamos acercarnos a nuestra conciencia, de llegar a la esencia íntima de las cosas, para hacernos conscientes de nuestros actos, única forma de conocerse y construir su propio templo intelectual y moral. Sin esta conciencia, difícilmente podríamos ejercer alguna acción benefactora o positiva sobre nuestra sociedad y mucho menos tener un concepto de moral elevado.

Confucio, por su parte, manifestaba que: "*la conciencia es la luz de la inteligencia, la que sabe distinguir el bien del mal*".

Conclusión

Si bien podemos ver que la acción masónica en la sociedad, puede ser en una instancia proyectada en acciones directas de beneficencia, caridad, educación y sostenimiento de hogares, desprendemos de esta reflexión que el punto neurálgico reside, en despertar la conciencia del hombre, sobre sí, y de lo que le rodea, desembarazando el espíritu de todo aquello que impida que la luz lo alcance y entendiendo que todo progreso intelectual, aumenta nuestra **responsabilidad moral**, ya que nada puede exigirse al **inconciente**, por el contrario, el hombre de razón asume deberes u obligaciones más voluptuosas cuanto más avanza en el conocimiento del bien y del mal. El hombre consciente de sí conoce y comprende sus defectos, para darles contención, y al mismo tiempo es consciente de sus virtudes, para usarlas como poderosas herramientas, en favor de sí y de los demás.

Ese es el fundamento de la acción masónica en la sociedad, llevar al hombre a tomar posesión de sí, adquirir y desarrollar una **virtud moral**; deberá poseer la inteligencia para comprender, la rectitud para dirigirse conforme a las leyes de lo justo fundadas en la conciencia, el valor para obrar, la prudencia para guiarse y por último la filantropía o amor a la humanidad, a la que debe mostrarse la virtud, para detestar al vicio y enseñar la verdad, para abominar la mentira.

S.:F.:U.:

Bibliografía

- *Historia de la Filosofía*, Zeferino González, Segunda edición 1886, Madrid
- *Política*, Aristóteles, Editorial Espasa, 1990
- *La conciencia en la historia de la filosofía*, Gran Logia Ibérica Unida.
- *Introducción al pensamiento de Hegel*, Univ. Autónoma Metropolitana, México, 2011

El autor
Pablo Valdivia Márquez
M.:M.: Gran Logia de Chile

Resp.:Log.: Luz y Verdad 175
Valle de Antofagasta - Chile

Retales

Universal

A cabala e o REAA

Parte 1

Pelo Irmão José R. Viega Alves

Nota da Retales de Masoneria: Os termos com um número entre parênteses referem-se a termos de vocabulário que podem ser encontrados após a conclusão do artigo. Exemplo: **Tora (1)**

"Tomar un libro y abrirlo guarda la posibilidad del hecho estético. ¿Qué son las palabras acostadas en un libro? ¿Qué son esos símbolos muertos? Nada absolutamente. ¿Qué es un libro sí no lo abrimos? Es simplemente un cubo de papel y cuero, con hojas; pero sí lo leemos ocurre algo raro, creo que cambia cada vez." (Borges, pág. 22, 1998)

Introdução

A passagem reproduzida acima, de autoria de um dos monstros sagrados da literatura mundial, o argentino Jorge Luís Borges, pode bem ilustrar esse que é um problema muito antigo e que adquire maior dimensão quando ouvimos estas perguntas: o que são as palavras dormindo num livro? O que são esses símbolos mortos?

Se formos pensar nos milhares de livros que já foram escritos sobre a Maçonaria, assim como, na variedade de temas que desfilaram em suas páginas, desde seus mistérios, sua história, suas influências, sua filosofia, seu simbolismo e tantos outros concernentes. A pergunta é: como saber, como entender sua doutrina, seu simbolismo tão rico e tudo o mais, incluindo, como ensinar Maçonaria, como ministrar uma bela instrução, se não abrirmos alguns desses livros? Bem, se não abrirmos os livros, nada vai mudar, e as palavras ali ficarão dormindo eternamente, fadadas à triste condição de símbolos mortos, invisíveis.

Um dos temas recorrentes nos livros maçônicos são a influências, e para a feitura deste trabalho, dentre as tantas que a Maçonaria recebeu no decorrer da sua história, falaremos da **Cabalá.**

Nos dias atuais, é possível afirmarmos da existência de uma bibliografia, ainda que modesta, sobre a presença da **Cabalá** na Maçonaria, e particularmente no Rito Escocês Antigo e Aceito, objeto do nosso estudo, sendo que essa "presença" ou "influência" tem alimentado também algumas discussões e até confusões, já que, não chega a ganhar a unanimidade dos estudiosos.

É comum no decorrer das leituras de obras relativas à Maçonaria, nos depararmos com teorias, ilações, hipóteses, além dos famosos "achismos". Dependendo do assunto, estes últimos surgem com maior ou menor frequência. Podemos exemplificar: as origens da Maçonaria. O chavão "as origens da Maçonaria se perdem nas brumas do tempo" ainda ecoa por aí, cedendo espaço para fantasias. Será que a **Cabalá** na Maçonaria também está envolta em fantasias e é parte dalgumas dessas teorias esdrúxulas?

A **Cabalá,** desde há muito tempo, despertou uma grande curiosidade no mundo dito profano, o que salta aos olhos pela abundância de material posto à disposição do mercado: livros, revistas, documentários, artigos... E a Internet consolidou o milagre da multiplicação. Mas, da **Cabalá** em suas origens judaicas, em meio a toda essa avalanche, talvez não reste muita coisa não, e muito do que é visto por aí é fruto de um amálgama. Não que num passado distante ela já não tivesse sofrido influências de correntes filosóficas não-judaicas, a exemplo do Gnosticismo e do Neoplatonismo, não chegando a se descaracterizar em sua essência. Durante a Renascença, outros fenômenos de apropriação por correntes espirituais distintas, tradições filosóficas e ocultistas ocorreram também. Agora, são muitas as "modalidades" para a **Cabalá**, além das classificações do tipo "cabalistas esotéricos", "cabalistas mágicos", enfim. O distanciamento mais acentuado da **Cabalá** judaica em suas origens, ocorreu em tempos mais recentes, descontando aqui, os círculos mais tradicionais ligados ao judaísmo que permanecem.

Um aspecto intrigante e muito atual, é essa "facilidade de aprendizado" da **Cabalá,** com que muitos se arvoram. Munindo-se de um "pouquinho" de boa vontade, mentalizando a fórmula "querer é poder" e achando um "tempinho" disponível em dias específicos da semana, operar-se-ão milagres. E se efetuarmos uma pesquisa em dicionários nos depararemos com o seguinte sinônimo para cabalista: astrólogo. **Cabalá** é tão simples de resumir ou comparar, assim?

Claro que não, a **Cabalá** possui alto grau de complexidade. Não dá para mantermos os olhos fechado, não dá para ignorarmos que uma superficialidade, uma "facilidade" de acesso à **Cabalá** está presente em grande parte do material propagandístico que vem sendo difundido e prometido por aí, possui objetivos puramente comerciais. E não é difícil de

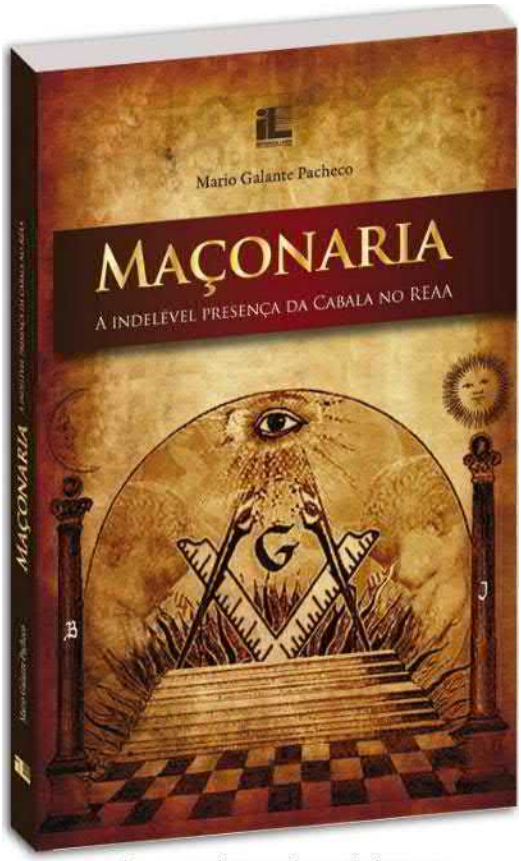
compreender também que absorver a sabedoria contida na verdadeira **Cabalá** vai requerer uma boa parte da nossa vida, assim como, muito esforço e dedicação dos que estejam verdadeiramente dispostos a estudá-la e entendê-la. E mesmo quando disposto, não dá para dizer que seja muito comum encontrarmos entre aqueles que a ministram ou que escrevem sobre **Cabalá**, a faculdade de torná-la digerível, o que só aumenta a dificuldade. Há quem ache que os tempos são chegados, que os seus dias de segredo são coisa do passado, portanto, na opinião de alguns, ela pode ser estudada de forma autodidata, ou até mesmo, ilustrando melhor, como o Prof. Simhon Moussa que cita o **Rav** Kook, um Rabino de Israel e um grande cabalista quando respondeu da seguinte forma a uma pergunta sobre quem poderia estudar a **Cabalá**: *"Qualquer um que queira".* Como podemos ver, há opiniões diversas, no entanto, que fique bem claro, o maior questionamento que se faz aqui é para ser em torno desse "tempo recorde" com que muitos pretendem entender de **Cabalá**, aliás, complementando: dispendendo o mínimo de tempo em leitura.

Mas, é preciso abrir livros, e depois de abertos, lê-los e estudá-los.

Logo de início, no desenvolvimento deste trabalho, conheceremos algumas das definições sobre **Cabalá**, principalmente, com o objetivo de mostrar o que ela não é. Depois, um pouco das suas origens e da sua história. Não entraremos em detalhes, com respeito aos seus intérpretes maiores, das escolas que fundaram ou a respeito daquelas que alcançaram seu auge na Idade Média em terras da França, da Espanha e da Palestina. Isto faria com que nos alongássemos, mas, existem vários livros que se ocupam desse que foi chamado de seu período áureo.

Em um artigo escrito há já algum tempo, apontei para alguns problemas do tipo: uma banalização de certos tópicos afetos à **Cabalá**, a superficialidade da abordagem que é feita por alguns "autores", as confusões provocadas por informações desencontradas, além de uma forte tendência em enquadrá-la maiormente junto à magia, à alquimia e às artes adivinhatórias. Fatores que contribuiriam para desvirtuar os verdadeiros objetivos da **Cabalá,** e ainda promover uma mistificação exacerbada. Revisitar o tema aqui e agora, implica em aprofundar e abordar outros aspectos, incorporando novos dados, agora, com ênfase na maneira como foi introduzida na Maçonaria e na consolidação da ideia de que ela se faz realmente presente.

Usaremos do nome **Cabalá**, com um acento final na última sílaba, tal como é pronunciada em sua língua original, a hebraica, mas, sempre respeitando as grafias originais dos diversos autores pesquisados.



Um dos muitos livros sobre Kabala e REAA

Ainda com relação à presença da **Cabalá** na Maçonaria, especificamente no caso do REAA, cumpre ratificar que o nosso intuito maior é poder identificá-la, perceber sua influência, senti-la presente e ao final constatar se ela é tão "intensa" como alguns creem. Se após a leitura deste trabalho e com o conhecimento adquirido, o Irmão leitor puder responder às perguntas do tipo: De que maneira e quando a **Cabalá** foi introduzida no Rito? Em meio a tantas palavras de origem hebraica utilizadas no REAA, porque muitas delas são provenientes do universo da **Cabalá,** e principalmente com relação aos nomes atribuídos a D'us? Em que parte do Ritual é possível notar sua influência? Dentre outras.

Este trabalho deve ser visto como um contributo visando clarear melhor essa que é uma das supostas influências recebidas pela Maçonaria ao longo da sua história, a **Cabalá**. Não é um estudo de **Cabalá**. Não é nenhuma interpretação sobre a **Cabalá.** É sim sobre a relação **Cabalá** e Maçonaria, eis que, para uns ela é invisível e para outros ela está presente, ainda que, difícil de ser detectada.

O que é a cabalá?

"*La Cábala no concibe 'iluminaciones' repentinas, que hacen que la razón sea algo inútil. Estos 'relámpagos de intuición' pueden sobrevenir, por supuesto, inopinadamente, por una gracia divina, siempre y cuando esa gracia haya sido merecida. Pero el hombre no debe contar con tales prodígios, porque podrían no presentarse. La comprehensión de las cosas, visibles e invisibles, sólo se obtiene después de un esfuerzo continuado*." (Safran, pág. 23, 1976)

Em princípio, poderíamos dizer que deve haver tantas definições sobre a **Cabalá**, quantos os sábios que se debruçaram durante séculos estudando-a e enriquecendo-a com as suas valiosas contribuições.

Gershom Sholem, um dos mais respeitados estudiosos do misticismo judaico, na introdução ao seu livro "**Cabalá**", um dos volumes da Enciclopédia "Judaica", nos dá uma ideia geral:

> "***Cabala*** *(heb.* ***Kabalah****) é o termo tradicional mais usado para designar os ensinamentos esotéricos do judaísmo e do misticismo judaico, especialmente nas formas adquiridas na Idade Média, do século XII em diante. No sentido mais amplo, significa todos os sucessivos movimentos esotéricos do judaísmo que evolveram desde o período do Segundo Templo e se tornaram fatores ativos da história judaica."* (Scholem, pág. 3, 1989)

O que nos leva a deduzir então, que a **Cabalá** é a essência daquilo que se conhece por misticismo judaico.

Para montarmos um quadro sucinto da sua história e da sua evolução, vale recorrer ao "Dicionário Judaico de Lendas e Tradições" de Unterman. Nessa obra, a qual nos será muito útil aqui, iremos nos deparar com muitas palavras próprias do vocabulário hebraico e do universo cabalístico, e sendo assim, o leitor irá encontrar ao final desta primeira parte do trabalho o significado de cada uma delas, fruto de uma pesquisa paralela com a consulta de várias obras, visando ajudar o leitor em seu entendimento.

O termo **Cabalá**, dentro da tradição mística do Judaísmo, é utilizado também de uma forma generalizada, contemplando aspectos diversos da corrente mística do judaísmo.

O seu significado em hebraico é "tradição recebida". Os cabalistas defendem a ideia de que a origem da **Cabalá** remonta a Moisés que a recebeu no Sinai juntamente com a **Torá (1)**

Há uma tendência também, no tocante à sua origem, apontada por alguns que remetem aos ensinamentos esotéricos que iniciaram no sul da França e na Espanha no século XIII.

E uma outra corrente vê nela o desdobramento das antigas práticas do misticismo relacionadas ao **Maasse Bereshit (2**) e **Maasse Merkavá (3)**, com base no que está contido na obra **Sefer Ha-Bahir (4).**

E já que citamos ao final do parágrafo anterior, uma das obras importantes da **Cabalá**, aproveitemos para mencionar quais são as outras mais importantes: há o **Zohar (5)**, que data do final do século XIII e reconstitui muitas das tradições orais. Esta é tida como a mais importante do ponto de vista dos cabalistas. E completando essas que são consideradas as obras fundamentais, há também o **Sefer Ha-Yetzirá (6).**

Coube à teosofia cabalística especular a respeito das atividades interiores provindas da Divindade no que se refere ao seu relacionamento com o homem, assim como da influência teúrgica das ações do homem sobre D'us.

Há uma grande quantidade de ensinamentos passíveis de serem encontrados, sendo oriundos do **Zohar** e da literatura dele derivada, além daqueles escritos que foram produzidos pelos místicos e cabalistas do porte de **Abraão Abulafia**, **Isaac Luria**, **Moisés Cordovero**, dentre outros.

A própria **Cabalá** ao longo dos séculos evoluiu. Foram feitas introduções, reinterpretações, inovações... Na verdade, a **Cabalá**, tal como já mencionamos anteriormente, em que pese haver recebido influências de outras culturas, conservou sobejamente sua natureza mística judaica.

Com relação aos ensinamentos provindos dos sábios que foram citados e suas contribuições ao longo do tempo, reproduzimos a seguinte passagem, elaborada por Unterman:

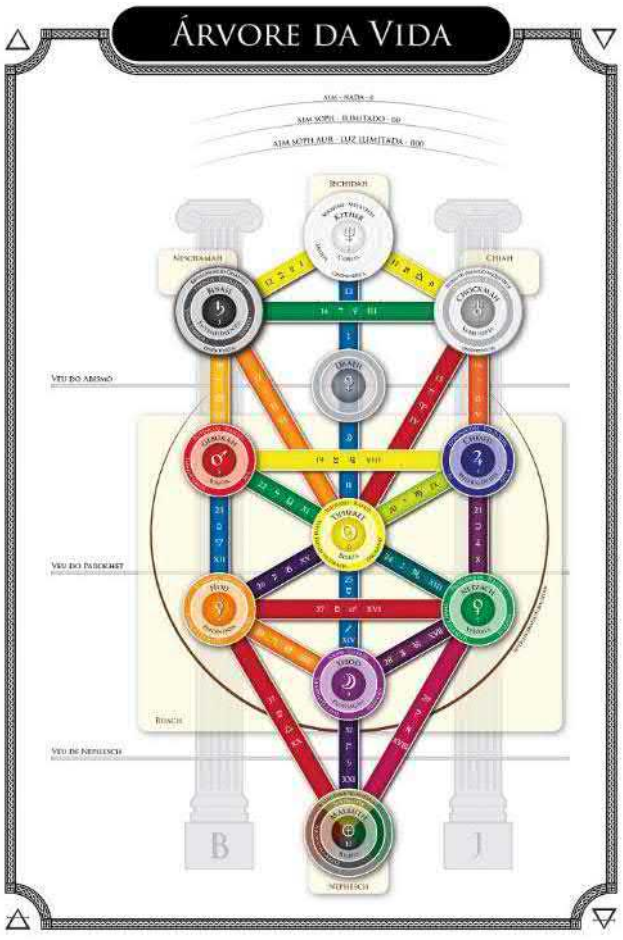
> "*Inovações foram introduzidas por Isaac Luria, com suas doutrinas do* ***TsimTsum (7)****, da quebra dos vasos divinos que retinha a luz de* ***Adam Kadmon (8)*** *e da necessidade de ações humanas de* ***Tikun (9)*** *para reparar esse mal. O movimento* ***Chassídico (10)*** *reinterpretou a tradição cabalística em termos psicológicos. Alguns cabalistas enfatizaram a exploração teosófica das dez* ***Sefirot (11)****, através das quais o mundo emergiu da incognoscível Divindade por um processo de emanação.*

> *Alguns destacaram o papel central desempenhado pelo homem ao cumprir os mandamentos, e a desarmonia que causam seus pecados, que acionam as forças do mal do* ***Sitra Achra (12)****. Outros estiveram mais interessados em alcançar a experiência mística através de técnicas de meditação do que em construir sistemas especulativos. A influência da* ***Cabala*** *no judaísmo esotérico é muito ampla, oferecendo aos judeus um poderoso conjunto de símbolos místicos, disseminando a crença na transmigração das almas, estabelecendo novos rituais e costumes, influenciando a* ***Halachá (13)*** *e conferindo respeitabilidade às práticas de magia como elementos da* ***Cabala*** *prática*." (Unterman, pág. 53. 1991)

Num começo, o significado mais utilizado para designar a **Cabalá** se referia à tradição oral que era repassada de uma forma paralela à Lei escrita. A partir do século XII passou a ser empregada pelos místicos como uma continuação das suas antigas tradições de natureza mística, considerando-se na essência disso tudo essa particularidade do misticismo em geral e da religião judaica que é o atingimento de um contato mais intenso com a divindade, uma comunhão com D'us. Mas, como há muito mais coisas entre o céu e a terra, há outras explicações que a **Cabalá** costuma buscar permanentemente.

A árvore da vida

Falar sobre a **Cabalá** é falar sobre a Árvore da Vida.



Mas, para definir o que é a Árvore da Vida (**Etz Chaim**, em hebraico), para tentar explicá-la de maneira a se fazer entender, não é uma tarefa das mais fáceis. Há que se abrir alguns livros sobre a **Cabalá,** há que se consultar Mestres e cabalistas, para tentar elaborar aquela definição que possa ser assimilada com facilidade sobre esse que é um dos símbolos essenciais da tradição mística.

Reportando ao comentário anterior, o qual constou na primeira parte deste trabalho e a título de complementação: foi dito que uma parte da **Cabalá** original já não pertence somente ao misticismo hebraico e a respeito desse símbolo em particular, cujo nome é Árvore da Vida, é importante sabermos que ela é tida como o padrão simbólico básico utilizado pelo moderno ocultismo ocidental e até por grupos e tradições que não possuem conexões diretas com a **Cabalá**.

A primeira coisa que devemos ter em mente, partindo do pressuposto de que a maioria já viu uma vez, pelo menos, o seu desenho estampado em algum livro, ou possui uma noção mínima a seus respeito, é que ela é uma espécie de arranjo, o qual é formado pelas dez **Sefirot** e mais 22 caminhos.

Basicamente, essas dez **Sefirot** somadas com as 22 letras que compõem o alfabeto hebraico configuram a Árvore da Vida, e passam a constituir os 32 Caminhos da Sabedoria.

A Árvore da Vida foi desenvolvida de maneira gradativa, e os aprofundamentos foram fitos quando ainda no âmbito de círculos cabalísticos baseados na Espanha e no sul da França. Ela foi um produto das discussões que giravam em torno da relação entre cada uma das dez **Sefirot** com as demais.

O esqueleto completo das **Sefiro**t só ficou definido durante o século XIV, sendo que, as relações que podiam ser estabelecidas entre ela e os Caminhos ficou sujeita ainda à mais debates de ideias, os quais se estenderam por séculos. Isso explica, num primeiro momento, a existência das várias versões da Árvore da Vida que estão em uso e que diferem um pouco entre si no que se refere à posição e às atribuições dos Caminhos. Ela assim circulou, ou seja, com diversas classificações de níveis da árvore que foram surgindo durante o período em que se desenvolveu a **Cabalá**, e o resultado não foi outro senão o de diferentes divisões, onde umas se tornaram mais populares, outras não. Seria demasiado

contraproducente expô-las aqui e agora, seja pela dificuldade em explicar cada uma delas ocupando pouco espaço, seja pelo risco em causar alguma confusão inicial. O leitor interessado deve buscar algumas leituras afins ou pode aguardar um dos futuros capítulos dessa série, quando a abordaremos em detalhes, pois, para especificar sobre a presença da **Cabalá** no REAA, deveremos esmiuçar a teoria defendida por parte dos estudiosos, à qual defende a ideia de que as Lojas maçônicas do REAA são estruturadas em função desse arquétipo que é a Árvore da Vida.

No entanto, a título de ilustração, uma das divisões surgidas ao longo da história do pensamento cabalístico, pelo fato de possuir ligação com os pilares do Templo de Salomão, ou melhor, com as colunas, e por conseguinte, remetendo ao simbolismo do nosso Templo maçônico, transcreveremos na sequência, para que o leitor já se familiarize com os nomes hebraicos relativos às **sefirot**:

> *"... é a divisão da árvore em três pilares. O pilar da direita, compreendendo* ***Chokmah****,* ***Chesed*** *e* ***Netzsach****, é chamado de Pilar da Misericórdia ou da Força. O pilar da esquerda, compreendendo* ***Binah****,* ***Geburah*** *e* ***Hod****, chamado de Pilar da Severidade ou da Forma. O pilar central, compreendendo* ***Kether****,* ***Thiphareth****,* ***Yesod*** *e* ***Malkuth****, é chamado de Pilar da Suavidade, do Equilíbrio ou da Consciência, ou simplesmente de Pilar do Meio. Os dois primeiros pilares costumam estar associados aos dois pilares do Templo de Salomão*." (Greer, pág. 62, 2012)

Como o nosso intuito é deixar explícitas as supostas ligações existentes entre a **Cabalá** e o REAA, transcrevemos um parágrafo do livro do Irmão Mario Galante Pacheco, estudioso da **Cabalá** e do REAA e autor de uma obra fundamental para quem quer ou pretende entender mais sobre o assunto. O trecho é o seguinte:

> "*A Árvore da Vida é a demonstração, por meio de um diagrama, do processo de desenvolvimento da 'Criação e de sua Criatura', é o caminho de retorno da Criatura ao seio do Criador. Aplica-se, portanto, não só ao ato Divino da Criação universal, como também ao próprio homem. As Lojas Maçônicas, do REAA são estruturadas seguindo esse arquétipo..."* (Galante, pág. 14, 2011)

Comentários

Como poderíamos sintetizar o que vimos até aqui sobre o que é então a **Cabalá?**

Bem, ela não é nem religião e muito menos uma ciência, se considerarmos as definições mais tradicionais destas últimas. A **Cabalá** é um processo, um método, que abrange vários campos de estudo, estando todos concatenados. A **Cabalá** possui uma natureza religiosa-filosófica-mística-teosófica-esotérica... A **Cabalá** é também: uma longa viagem interior na busca de um conhecimento que nos levará ao despertar da consciência. Para atingir esse despertar vamos nos utilizar da Árvore da Vida.

E a Árvore da Vida pode ser comparada a uma bússola que vai nos ajudar a localizar e a seguir em frente utilizando os caminhos pelos quais circula a energia divina.

Reforçando: ela está composta por 10 esferas ou vasilhas, as **sefirot**, e as 22 letras do alfabeto hebraico, que formam os 32 caminhos por onde o cabalista medita.

O que mais a cabalá busca estudar e ensinar?

Sendo a **Torá** o livro mais sagrado do Judaísmo e dos judeus, a **Cabalá** é o estudo e a revelação dos seus segredos ocultos. O que deixa implícita a ideia de que a **Cabalá** tem como um dos seus objetivos fundamentais interpretar a palavra de D'us, a qual está contida na Torá.

Tanto que, o Rabino Tzvi Freeman, faz questão de esclarecer que existe um outro nome para a **Cabalá**, este mais revelador, **Torat Ha-Sod,** o qual tem sido traduzido como "ensinamento secreto", mas que em sua tradução mais fiel deveria ser "o ensinamento do secreto".

Os estudos e os ensinamentos giram em torno de D'us, do homem, do universo e da sua criação, da vida e da morte.

Pedro Engel em seu livro "Manual Básico de Cábala", é mais abrangente em seu intento de definir sobre o que se ocupa a **Cabalá**:

> "*La Cábala se ocupa de temas místicos, filosóficos y teosóficos, como por ejemplo: La Divina Providencia, el Mesías, el misterio de la Creación, la redención, los sueños, los guías espirituales, la sanación, el desarrollo de la intuición y la profecia, la vida después de la muerte, el más allá, el Golem, el aura, la reencarnación, el destino, los ciclos cómicos y otros temas más relacionados con la vida cotidiana como la sexualidad, la alimentación y la purificación*." (Engel, págs. 18-19, 2002)

Sobre cabalá e magia

O objetivo da **Cabalá** não é tornar alguém um mago, um adivinho ou outras coisas do gênero. Essa falácia corre solta por aí.

A lenda do **Golem**, um homúnculo que foi criado por um rabino, a fórmula e os detalhes de conteúdo cabalísticos para tal feito serem descritas nesse que é um dos livros clássicos da **Cabalá**, o "**Sefer Yetzirá**" deve ser um dos motivos responsáveis para que se faça a ligação **Cabalá**-Magia, e por extensão, cabalistas/magos. Há outros aspectos que são superdimensionados envolvendo a astrologia e a numerologia.

Dentro da numerologia cabalística, a chamada gematria ou guematria possui destaque como um sistema que pode avaliar as palavras hebraicas por meio do seu valor numérico (todas as letras hebraicas também significam números), e que os cabalistas utilizam como ferramenta para analisar as escrituras. Ainda que possam emergir algumas verdades quando aplicado esse método, é sempre bom ter em mente o antigo ditado aquele "bom senso e canja de galinha não fazem mal a ninguém", até porque, há outros métodos envolvendo as letras e as palavras hebraicas chamados **notarikon** e **temuráh**. Mas, o objetivo aqui não é o estudo da **Cabalá** como já dissemos, além do mais, para quem quer se aprofundar é sempre bom procurar algumas noções básicas de hebraico, o que vai ajudar bastante. Por isso, a importância de ressaltar lá no começo do trabalho que a **Cabalá** possui o seu grau de complexidade, ou em outras palavras, não dá para aprender **Cabalá** em parcas lições e querer achar conexões com o simbolismo do REAA, principalmente, se não forem abertos vários livros.

Há uma frase do Irmão Leo Reisler que julgo muito pertinente quando o assunto gira em torno do esotérico: "Mas chamar alguém mais sábio e culto de mago no mau sentido é uma mania mundial." (Reisler, pág. 37, 1997)

Fim da primeira parte

Vocabulário (parte I):

Torá (1)
Em hebraico, o significado é "ensinamento". Conforme Unterman, a Torá é um dos conceitos centrais do judaísmo, podendo se referir ao ensinamento judaico do Pentateuco, ou da Bíblia hebraica, ou, em seu sentido mais amplo que é a toda a tradição judaica. (...) A Torá já existia antes mesmo do mundo vir a ser, e D'us a utilizou como a planta e o instrumento da Criação (Unterman, pág. 264, 1992)

Maasse Bereshit (2)
Em hebraico o significado é: "trabalho do início (da criação)". Um dos ramos lá do começo do misticismo hebraico onde se especulava sobre a criação do mundo e a força criadora da linguagem. O Sefer Yetsirá expressa com detalhes os trinta e dois caminhos da sabedoria oculta referentes ao mundo criado, que são formados pelas vinte e duas letras do alfabeto hebraico em várias das suas combinações possíveis, mais as dez sefirot.

Maasse Merkavá (3)
O significado em hebraico é "trabalho da carruagem". Tem a ver com as antigas práticas de ascensão celestial numa associação à visão que Ezequiel teve a respeito da carruagem divina e do Trono da Glória no céu.

Sefer ha-Bahir (4)
O significado em hebraico é "Livro da Claridade". Obra do início da Idade Média, sendo considerado o primeiro livro da Cabalá. Os ensinamentos nele contidos mostram que o mundo inferior é a representação do mundo superior divino por via das sefirot, eis que, estas são as forças da Divindade se manifestando por meio dos mandamentos bíblicos, o que significa dizer que somente será possível alcançar a plena compreensão desses mandamentos através da interpretação mística. O Sefer ha-Bahir é baseado nas letras do Sefer Yetzirá e na utilização mágica dos nomes sagrados.

Zohar (5)
O significado em hebraico é "brilho", "esplendor". Este é o livro principal da Cabalá. Escrito como um midrash. O Zohar em sua maior parte faz comentários sobre partes do Pentateuco e do Hagiógrafo compreendendo o Cântico dos Cânticos, Rute e Lamentações.

Sefer Yetzirá (6)
O significado em hebraico é "Livro da Criação". Escrito entre os séculos III e IV, trata da cosmologia, fazendo da estrutura dos cosmos uma derivação do alfabeto hebraico e das 10 sefirot.

TsimTsum (7)
O significado em hebraico é "contração". Pelo fato de D'us ser infinito, se não houvesse acontecido o tsimtsum não haveria condições de que pudesse ser produzida a estrutura espaço-temporal para a criação que fosse separada. O repuxo voluntário da Divindade, permitiu que um mundo finito passasse a existir num processo chamado de emanação.

Adam Kadmon (8)
Homem primordial. "Adam kadmon le-chol ha-kedumim" (heb.) que significa "o homem primordial que precedeu todos os outros primordiais". Conforme a Cabalá, quando do começo do processo de Emanação, houve a formação de um ser feito de luz, o Adam Kadmon, uma manifestação transcendente originada de D'us, uma estrutura individualizada com origem nas Sefirot. O Adão, personagem bíblico, que aparece no Gênesis e que foi criado à imagem de D'us, na realidade, foi feito à semelhança do Adam Kadmon.

Tikun (9)
Em hebraico o significado é "conserto", "correção". Refere-se ao preceito cabalístico da necessidade de que o homem corrija o mundo. Quando do processo de emanação (uma expansão da essência de D'us, de forma paulatina, a qual causou o vir a ser do universo), centelhas originadas da luz criadora da Divindade que compunham o Adam Kadmon ficaram presas nos cacos dos vasos, os quais deveriam contê-las, mas, se revelaram inadequados e acabaram quebrando. A missão do homem é reunir as centelhas essas à sua fonte divina. O que é feito cumprindo os mandamentos com kavaná (em heb. "intenção).

Chassídico (10)
O Movimento Chassídico foi um movimento que procurava reviver aspectos do passado baseado nos ensinamentos de Israel Baal Shem Tov, isso na Polônia do século XVIII. Estava dirigido àqueles judeus material e espiritualmente empobrecidos e sobreviventes aos massacres de Chmielnicki. Substituindo um tipo de erudição que era exclusivista, os seus seguidores interpretavam a Cabalá com a visão de que D'us podia ser encontrado na totalidade dos aspectos da vida, uma vez que o mundo existia dentro d'Ele, sendo possível servi-Lo por meio das atividades que eram desempenhadas no dia-a-dia.

Sefirot (11)
Termo do misticismo cabalístico que designa as dez potências ou emanações por intermédio das quais o Divino se manifesta. Elas são mencionadas nos livros Sefer Ietsirá, desenvolvidas no Sefer ha-Bahir e atingem o máximo da sua expressão no Zohar.

Sitra Achra (12)
o significado em aramaico é "outro lado". É um nome genérico para designar forças infernais que estão organizadas na forma de Sefirot de impureza, as quais exercem um papel central na Cabalá. É um produto do Tsimtsum e da justiça constritiva da quinta sefirá, a guevurá, a qual equilibra o superabundante amor divino. O lugar do sitra achra é do lado esquerdo, é isento de luz própria, sendo um parasita da luz divina para poder exercer sua atividade e os pecados do homem é que fornecem a sua energia. Ainda que não seja exatamente uma entidade independente para opor-se a D'us, eis que, é um subproduto residual da emanação (processo surgido em razão da necessidade de uma autolimitação da Divindade, e que deu então uma existência separada desta última a um mundo de entidades finitas) consegue travar o desenvolvimento espiritual do mundo de D'us.

Halachá (13)
O significado em hebraico é "caminho", "trilha". É a lei judaica, a tradição legalística e o modo de vida expresso na Torá que serve como orientação para a humanidade e para Israel. De uma maneira geral a halachá é usada em oposição à ética, à teologia e ao folclore da Agadá (O significado em hebraico de Agadá é narração, e além do folclore reúne narrativas, lendas, parábolas, além de ciências como filosofia, medicina, matemática, astronomia e teologia). As decisões com base na Halachá são bem complexas pelo fato de que a visão que está explícita na literatura da Cabalá, mais rigorosa do ponto de vista legal, tende a ser a preferida por alguns grupos em substituição aos precedentes talmúdicos e pós-talmúdicos.

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 18 do R.·.E.·.A.·. e A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – Virtual-Books Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/

Polêmicas para livre pensadores

O fatídico e nefasto nome Urias, o guerreiro

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais)

desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Fato

Em II Samuel 11,1-13, Velho Testamento, se lê:

"E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe[1], e com ele os seus servos, e a todo o Israel; e eles destruíram os filhos de Amom e cercaram a Rabá; porém Davi ficou em Jerusalém.

E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real[2], e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando[3]; e era esta mulher mui formosa à vista.

E mandou Davi indagar quem era aquela mulher; e disseram: Porventura não é esta Bate - Seba[4], filha de Eliã[5], mulher de Urias, o heteu[6]?

Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la; e ela veio, e ele se deitou com ela (pois já estava purificada da sua imundícia[7]); então voltou ela para sua casa.

E a mulher concebeu; e mandou dizer a Davi: Estou grávida.

Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi.

Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe e como estava o povo e como ia a guerra.

Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa, e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei.

Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor; e não desceu à sua casa

Friedrich Heinrich Füger
Betsabéia tomando banho

E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu duma jornada? Por que não desceste à tua casa?

E disse Urias a Davi: A arca, e Israel, e Judá ficaram em tendas; e Joabe, meu senhor, e os servos de meu Senhor estão acampados no campo; e hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa.

Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte.

E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou; e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor; porém não desceu à sua casa."

Conclusão

Betsabéia, ou Betsabé, devia ter sido uma tremenda 'gata! Deixou o rei Davi[8] excitado logo no primeiro olhar (dele); logo no primeiro encontro... Aconteceu! Aconteceu mesmo Davi sabendo que ela era casada, justamente com um oficial do exército israelita! Com um de seus oficiais! Justamente com um dos chamados 'valentes de Davi'! Mesmo assim não houve perdão! Ato consumado!

[1] Outra grafia possível: Joab.
[2] Palácio.
[3] Tomando banho e, certamente, nua.
[4] Outras grafias: Betsabéia ou Betsabé.
[5] Também Elião.
[6] Ou hitita.
[7] Referência ao ciclo menstrual.
[8] Calcula-se que Davi tenha reinado por volta de 1 000 AEC. Segundo historiadores, Davi é considerado como o rei mais popular e bem sucedido que Israel jamais teve.

Um belo exemplo! Um belo exemplo a ser seguido... Não deve ter sido uma única vez que o ungido de Israel comeu da fruta teoricamente proibida!

"*Não cobiceis a mulher do próximo, principalmente quando o próximo está próximo*." Este não era o caso: o chifrudo Urias estava em bem distante e em combate... Defendendo o império de Davi enquanto este, literalmente, invadia o 'território' a ele pertencente!

Betsabé grávida? Problema à vista e a prestações! Que fazer? Chamar imediatamente o corno e premiá-lo com alguns dias de descanso junto à sua mulher. O muito tempo fora de casa iria remediar a situação (naquela ocasião não existia o teste de DNA!).

O tiro saiu pela culatra! O fiel escudeiro dispensa a mulher e manifesta o seu culto ao dever deixando Davi em maus lençóis que antes estivera em bons lençóis!

"*Se o corno*, deve ter pensado Davi, *não dormir com a sua mulher como imputar-lhe a paternidade de seu filho? Como esconder o adultério?*"

Davi volta à carga, concede-lhe mais alguns dias de descanso e um belo banquete esperando que o teor etílico deixasse o coitado Urias mais..., digamos, 'polarizado'! Mais atraído pela 'fruta'...

A virtude do guerreiro manteve-se; manteve-se fiel ao seu pilantra rei! Acabou não transando com a sua própria mulher Betsabé!

Isto, como veremos a seguir, lhe custaria a vida!

"A verdadeira nobreza adquire-se com a vida e não com o nascimento."
(Guillaume Bouchet [1513-1594], escritor francês)

Fato
Em II Samuel 11,14-27 se lê:

> *"E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe; e mandou-lha por mão de Urias.*
> *Escreveu na carta, dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja; e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra.*
> *Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes.*
> *E, saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi; e morreu também Urias, o heteu.*
> *Então enviou Joabe, e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja.*
> *E deu ordem ao mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja,*
> *E sucedendo que o rei se encolerize, e te diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro?*
> *Quem feriu a Abimeleque9, filho de Jerubesete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu.*
> *E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer.*
> *E disse o mensageiro a Davi: Na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo; porém nós fomos contra eles, até à entrada da porta.*

[9] Abimelec·

> *Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei; e também morreu o teu servo Urias, o heteu.*
>
> *E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isto mal aos teus olhos; pois a espada tanto consome este como aquele; esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota; esforça-o tu assim.*
>
> *Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor.*
>
> *E, passado o luto, enviou Davi, e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor."*

Lê-se em I Reis 15,5:

> "*Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu*."

Conclusão: A ordem de Davi a Joabe foi direta e objetiva: "Que o negro manto da Morte cubra Urias! De qualquer forma!"

Recebendo a ordem de seu rei, Urias partiu idiota e alegremente para o campo de batalha, sem ter tido qualquer contato com a suposta 'gostosona'! Será que Urias era realmente chegado à 'fruta'? Ou ele também fazia parte do 'clube de Davi'?[10]

O plano de Davi funcionou perfeitamente: Urias foi morto, e morto estava o problema. Agora somente lhe restava consolar, na cama é claro, a pobre viúva! Mas somente após o luto!

Urias tornou-se uma das maiores vítimas bíblicas da luxúria alheia. Justamente a noção rígida de honra que levou à morte o chifrudo Urias!

A atitude de Davi 'pareceu mal aos olhos do Senhor' estabelecendo que o filho dele e de Betsabéia não viveria. Esse foi o castigo! Mas pouco tempo depois veio ao mundo um novo ser, fruto do romance com a amante; ele foi chamado Salomão... Mas isso é outra história! O fato é que a pilantragem já reinava naquela época![11]

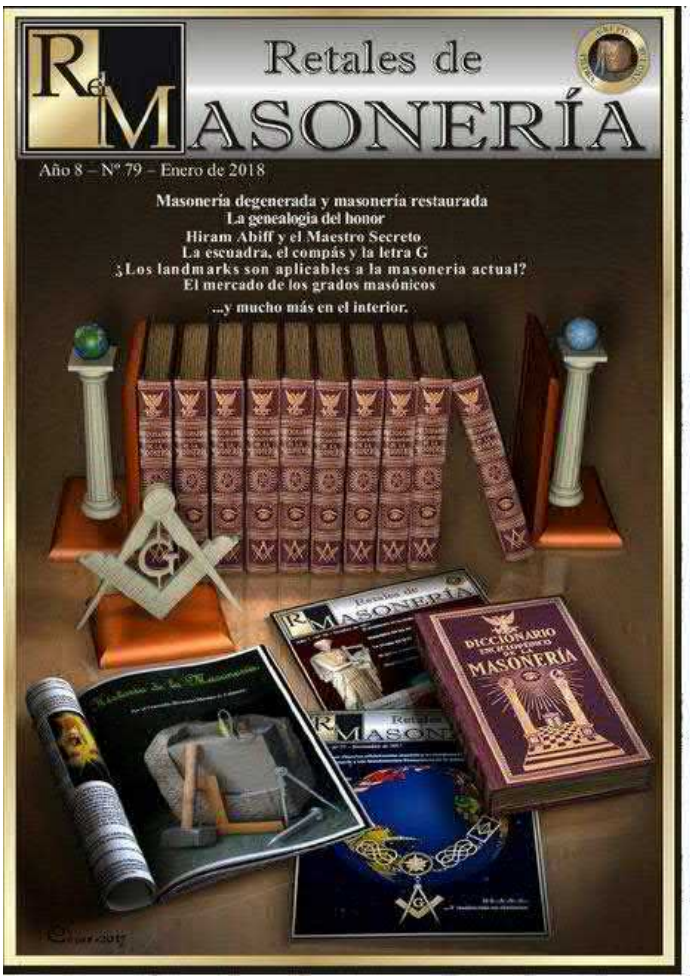
E não pense você que Davi não traiu a gostosona Betsabéia! Na velhice, o corpo cansado do garanhão encontrou calor e conforto no corpo de uma jovem chamada Abisague...

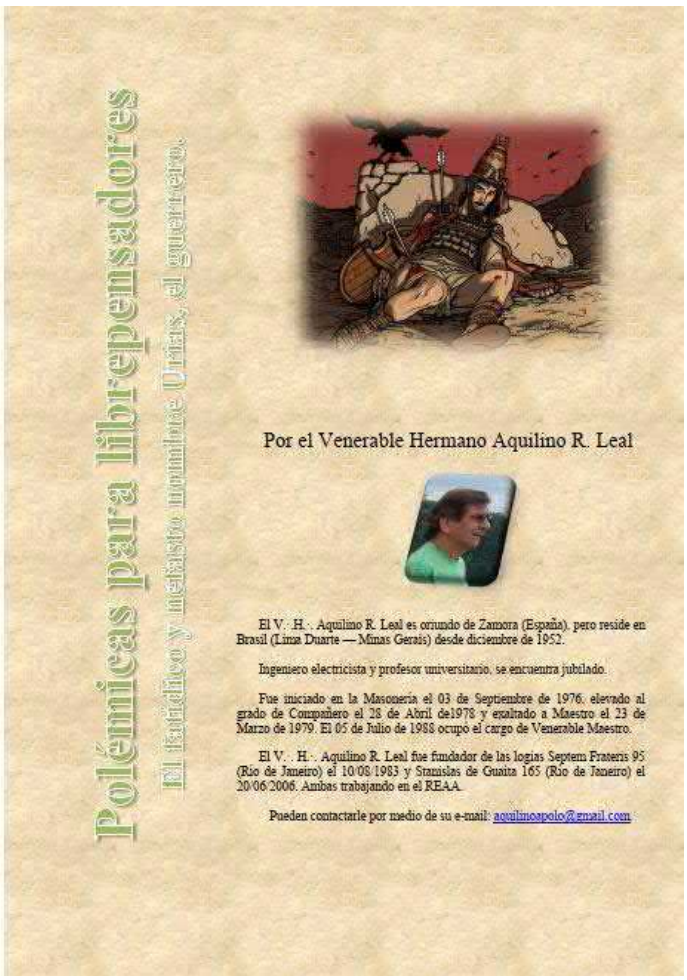
"Quando vemos um gigante, precisamos primeiro examinar a posição do Sol e observar para termos certeza de que não se trata da sombra de um pigmeu."
(Novalis, pseudônimo de Friedrich Leopold [1772-1801], poeta alemão)

URIAS: A PEDRA BRUTA NO SAPATO DE DAVI!

[10] Há vertentes que asseguram ser Davi bissexual! Oportunamente o tema será colocado em pauta nesta seção, isso se os deuses permitirem... E hão de permitir! [Nota: Aquilino R. Leal]

[11] Do link http://temasbblicos.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html extraí (agosto de 2016) o seguinte (grifo proposital): As Escrituras Sagradas, tanto o Antigo como o Novo Testamento, são a Palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta Palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para salvação. As Escrituras Santas são a infalível revelação de Sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova de experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus em História. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Algo mais a dizer? A complementar?



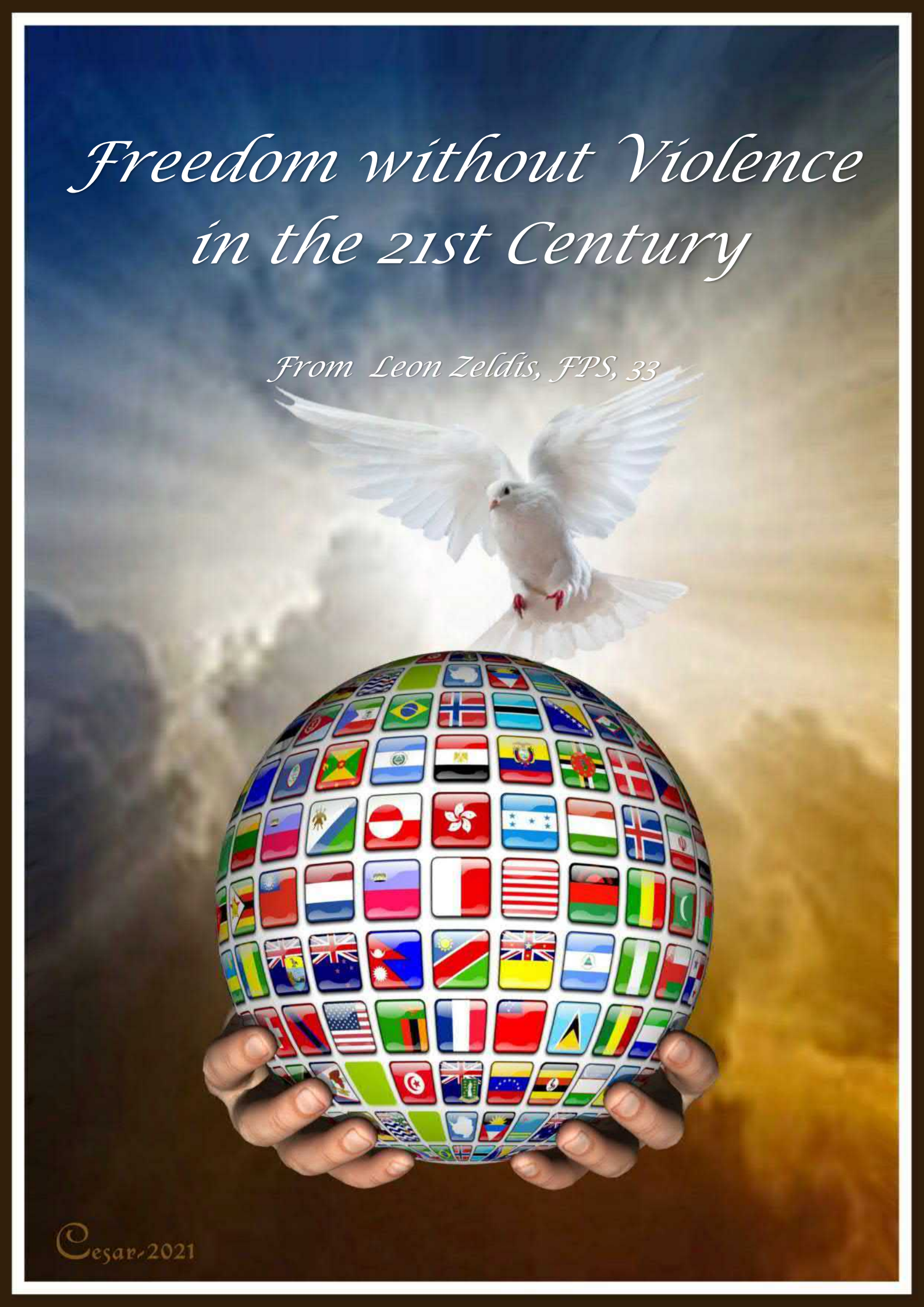


Você pode ler este trabalho em espanhol no número 79 – janeiro de 2018 – fascimil acima

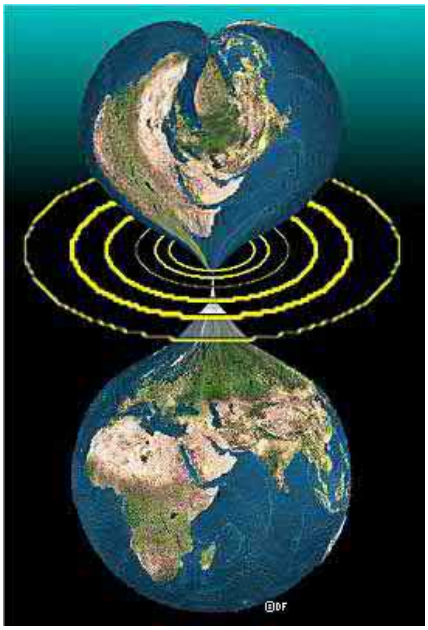
Link para download em : https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html

Freedom without Violence in the 21st Century

From Leon Zeldis, FPS, 33



Submitted to the 41st European Conference of Sovereign Grand Commanders, Vienna, May 1997
Reprinted from 1997 Year Book, Supreme Council of the Scottish Rite for the State of Israel



If you want peace, prepare for war," runs an old Roman saying. Another saying, of more recent origin, is that the price of liberty is eternal vigilance. Therefore, it is not at all clear that freedom can be maintained, let alone achieved, without force. What we must keep clear in mind is the distinction between the moral use of force — to gain or protect liberty — a nd the immoral use of violence to curtail freedom, suppress public debate and impose a given pattern of thought over a powerless population.

The concept of freedom has undergone continuous change, or perhaps we should say, redefinition, in the course of the centuries.

At one time, freedom was conceived as simply the opposite of slavery. A freeman was one who wasn't a slave, period. How "free" was in fact a citizen of Athens or Rome is difficult to judge. By today's standards, he was far from enjoying freedom. Of course, a Greek or Roman woman was in much worse position.

Let us jump to the present. After all, this is not a historical dissertation. Our definition of freedom is much wider and eclectic than the one we gave before. We speak of many different kinds of freedom: Freedom of worship, of expression, of assembly, of information. We consider that a person should be free from hunger, free to get an education (free from ignorance!), free to work or change work, free to marry whomever he or she would like, and so on.

All these different kinds or aspects of freedom are subject to restrictions in many parts of the world, even in enlightened nations. Of course, there are some countries where most of the freedoms mentioned are non-existent, where people are forced to worship as the rulers of the country decide, where women have no legal rights at all, where transmission of information can be a crime.

Should we accept this situation as a fact of life, like the weather or earthquakes, or should we — as Freemasons — regard the lack of freedom of others as an affront to our principles and a danger to the future of mankind?

Our world has become much smaller than that of our ancestors, and at the same time much more dangerous. An epidemic can start in one spot of the planet and spread like wildfire throughout the world in a matter of weeks or months. A madman could purchase, steal, or build weapons of mass destruction and plunge the entire world into the abyss. How the nations of the world will cope with these challenges remains to be seen. Past experience gives little ground for hope that reason will prevail, and that appropriate measures will be taken before the crisis begins.

Again the question arises, what are we expected to do. We are examining these problems not with the detachment of the academician or the historian, but with the personal involvement required of a Mason. Nothing human is foreign to us. We cannot, we must not, believe that we can live in an ivory tower and ignore the urgent demands of the world. Particularly we, the members of the Ancient and Accepted Scottish Rite, repository of so much of our cultural inheritance, firm believers in the value of ethics and metaphysics, cannot be absolved from taking a position, from declaring our beliefs, from giving out our message.

We are for freedom and against violence. What happens when these two desiderata exclude each other?

A possible way out would be to consider all the non-violent means that could be used to contain and eventually eliminate the use of power for immoral ends. How long could the dictators in their miserable countries stay in power if the rest of the world were to quarantine them, to cut them off absolutely, buy nothing from them (not even oil!), sell them nothing (not even food!), prevent the rulers from traveling abroad, from having any contact with civilization?

This, of course, is utopian. There will always be people willing to trade for a profit, even with hell. However, much can be done to expose them, to subject their actions to scrutiny and condemnation. Education, in this as in many other problems, is the key to future solutions, even if we cannot see them now.

We must, as Freemasons and as Scottish Rite Commanders, give our support to all efforts made to improve the education of the people of the world, all actions that open windows, that lift veils, that illuminate minds.

We have a huge potential for action. For too long we have been enthralled by the idea of Charity as the one and only mission worthy of our cause. Brethren, the highest form of Charity is to love our fellow-men and help them become better informed, responsible citizens, aware of their rights and obligations.

Our relations with the academic world, with universities and research institutions, should be widened and strengthened. One interesting development is the creation of Masonic-inspired or even Masonic-directed colleges and universities. The pioneer, if I am not mistaken, was the Free University of Brussels. The university of Chile was created by Masons, but today has fallen prey to other, restrictive ideologies. However, in Santiago a new start has been made, with the creation of the University La Republica, which proudly shows the square and compasses in its official seal. There are others, to be sure. We have the example of the Mother Supreme Council of the World, which only recently created the Scottish Rite Research Society. Similar institutions could be created in other parts of the world, perhaps on a common-language basis.

We should be actively encouraging publication of new works on Freemasonry, and reissues of worthy books that are out of print. This connects with the organized effort to place Masonic books in our public libraries. Several Grand Lodges already work in this direction. Perhaps we should do the same but on a different level, concentrating on University libraries, academic research institutions, "Think Tanks," etc.

There is much to be done. Much that we can and should be doing. You often hear the claim that the Scottish Rite and its higher degrees constitute "The University of Freemasonry". Let us place this concept at the head of priorities for outside action. By promoting better education, we shall be promoting freedom without violence, and that, after all, is the subject of our meeting.

About the author

Zeldis Mandel, Leon

Initiated on March 30, 1959 at Lodge America No. 86, Grand Lodge of Chile

In Israel, he joined The George Washington Lodge No. 30. In 1970 he helped found the Lodge La Fraternidad No. 62, the first Spanish-speaking lodge in Israel, being his second Venerable Master in 1971.

He has held several positions in the officiality of the Grand Lodge of the State of Israel, until receiving the title of Honorary Deputy Grandmaster.

In the so-called Freemasonry of the Royal Arch he was First Principal of the Har Sinay Chapter and in the Supreme Chapter of Israel he arrived in Great Chaplain.

In the upper grades of the Old and Accepted Scottish Rite, known as "philosophical degrees" of Freemasonry, he founded the first Lodge of Perfection in Spanish (Fraternal Union No. 10), and after holding several positions, in 1996 he was appointed Sovereign Grand Commander of the Supreme Council of Grade 33 of the State of Israel.

He is currently representative of the Grand Lodges of Spain and Chile to the Grand Lodge of Israel, as well as Venerable Master of the Gvill Research Lodge No. 82 of Tel Aviv who develops his works in Hebrew.

He was director of Masonic magazines, a member of numerous research institutions and is frequently invited to lecture on the history, symbolism and philosophy of Freemasonry.

Secciones fijas

Más o menos

Polemicas para librepensadores

¿No hay DeMolays homosexuales?
¿ni masones?

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/200ó. Ambas trabajando en el REAA

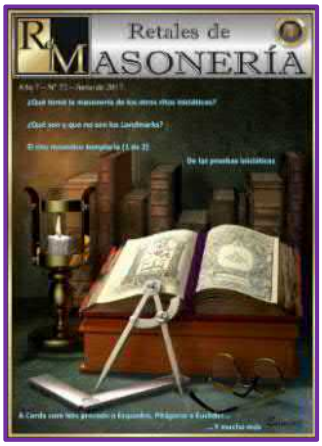
Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

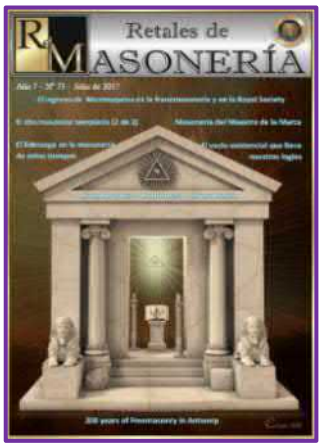
Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com

El hecho:



Durante mucho tiempo he estado exponiendo el tema de la homosexualidad en muchos órdenes, ¡no sólo en la masónica! Uno de los últimos ataques a este tema tuvo lugar aquí en la revista Retales de masonería; fue una serie de tres textos[1] publicados, en español, en los números 72 a 74 de la revista, respectivamente de junio de 2017 a agosto de 2017 como facsímiles a continuación (*Gays en la Orden DeMolay y en la Masonería*).

¿Qué es? ¿Tienes dificultades para leer en Español? ¿Prefieres leer portugués? No es un problema. Vaya al enlace de la nota a pie de página [2] y baje las ediciones del número 112 al 114 (tres ediciones): están, en portugués, los tres textos que se llevaron el título Gays na Ordem DeMolay e na maçonaria).



Pues bien, en esta crónica no voy a emitir opiniones sobre esto, un hecho que, según algunos, choca frontalmente con el landmark XVIII ¡Sólo me limitaré a transcribir una carta, *la "Carta d'Well"* nombrada por el propio Autor, nuestro hermano de fe!

Campinas[3], 1º de marzo de 2011
Digníssimos hermanos DeMolays e Masones
Y a quién más pueda interesar

Inclinándome simbólicamente sobre mis notas, me inspiro para escribiros aprovechando el ímpetu de mi alma, el optimismo de mi acción y con la debida responsabilidad ante las reacciones inmediatas.

Las palabras descritas a continuación disertan sobre mi condición sexual, mi elección de revelarles de manera oficial y el carácter de fortificación en la lucha contra la homofobia en Brasil.

Me presento para validar mis palabras, así como su peso y simbolismo ante una Orden tan importante en nuestro país. Iniciado el 23 de febrero de 2003, en la ciudad de Mogi Mirim, en el Capítulo Caballeros de las Siete Virtudes, entré en la Orden DeMolay, luego en la Orden de la Caballería y más tarde en la Masonería. En estos 8 años de dedicación he ocupado diversas funciones de liderazgo, destacando bajo la égida de nuestras causas las de Maestro Consejero y Oficial Ejecutivo.

Actualmente también desarrollo actividades de gran importancia y valor, sin embargo, en general destaco como alta prioridad la preparación de sucesores, para que las ideas no mueran y para que se garantice el progreso.

Me presento como Maestro Mason (Maestro de discreción), Caballero de la Cadencia, Rotartian, Compañero León, Joven Socialista, Consultor de Negocios, Orador, Escritor, Poeta y Empresario Social.

1 Traducción de 'bro' Mario López Rico. Estas ediciones se pueden descargar libremente en uno de los enlaces ofrecidos en https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html .

[2] https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html

[3] Campinas es un município del Estado de São Paulo, Brasil.

Los temas que trataré a continuación son de suma importancia para la maduración de nuestras prácticas y la revisión de nuestros conceptos, obviamente si esto fuese de interés para los agentes del cambio, cada uno en su esfera de acción.

Hoy buscamos mantener los propósitos inspirados por el iluminado Ffran Sherman Land, Fundador de la Orden DeMolay. En su tiempo innovó y la impresión que tenemos es que incluso en nuestros días, sus ideales son actuales y verdaderas. Sin embargo, nuestros líderes y, con la misma responsabilidad, todos los miembros de nuestra Orden, remiten nuestras reflexiones y acciones para completar la alienación. Los asuntos de mayor relevancia se olvidan y, sin duda, los esfuerzos por reducir a los líderes se ven amenazados. Cito, por ejemplo, algunas cuestiones que se escapan por la tangente: la homosexualidad; sostenibilidad; emprendimiento; gestión financiera; formación política y vergonzosamente nuestra misión ante las Escuelas Públicas.

Nos enfrentamos a un retraso social. Nuestra Orden no valora la diversidad de nuestro país y con esto nos distanciamos de la llamada evolución social por la que nuestro país pasa constantemente. Como ejemplo de este distanciamiento, podemos mencionar que a día de hoy no hemos fortalecido los lazos de acciones ni siquiera con las entidades masónicas femeninas. Nos aislamos y sin darnos cuenta en lugar de ayudar, alienamos a los jóvenes, piezas valiosas de nuestra sociedad quitando lo que un líder debe sostener más: el coraje.

Al revelarme como homosexual frente a los que admiro y amo, consciente de mis deberes como miembro del Consejo del Capítulo DeMolay Grande Campinas, Miembro del Colegio Alumni Caballeros de las Siete Vitrudes, Consultor del Convento Caballeros de la Mesa Redonda y Coordinador Nacional del Programa mentor de la Asociación de Exalumnos DeMolay Brasil, busco distanciarme de la subjetividad instalada en nuestra Orden, así como en entidades similares. Lamentablemente, todas las preguntas planteadas sobre la homosexualidad en nuestra Orden nos acercan constantemente a la duda y al estancamiento, esto cuando las prácticas de falsa virilidad y machismo no llevan a los miembros a cometer acoso contra sus propios hermanos. Todos los estudios revelan que actualmente no hay espacio para líderes prejuiciosos y esto es precisamente lo que forjamos entre nosotros.

Para el líder visionario y emprendedor, para el joven que está interesado en las relaciones humanas y el crecimiento personal, profesional y empresarial, la Orden DeMolay dejó de ser completa, no por su esencia, sino por la visión retrógrada de sus líderes.

Con una mirada sobre el artículo 5 de la Constitución Federal, mezclado con los diversos juramentos que hacemos, me atrevo a decir que: nuestra importante institución debería engrosar los movimientos sociales de alta relevancia.

Creo que los movimientos sociales son esenciales en nuestro país: la lucha contra la homofobia (ya que se está tramitando una ley específica en el ámbito federal); mejora y mantenimiento continuo de las escuelas públicas y; defensa de la Amazonía y las prácticas de sostenibilidad.

Lamentablemente, no nos organizamos para estas acciones y seguimos contribuyendo al establecimiento de prácticas horrendas, es decir: juzgamos a los hermanos homosexuales y los dejamos a un lado; utilizamos escuelas públicas para celebrar congresos y a menudo sólo en estas ocasiones aparecemos allí y; nos convertimos en consumistas rampantes y pensamos que la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad es un asunto sólo para nuestros amigos Scout. Los términos de honor que hemos adquirido en nuestra Orden, detallados en nuestras ceremonias y grados no tienen nada que ver con la condición sexual de nuestros hermanos. El sentido de la hombría está fortalecido por las prácticas de liderazgo que muchos de nuestros hermanos homosexuales revelan en la sociedad de vez en cuando.

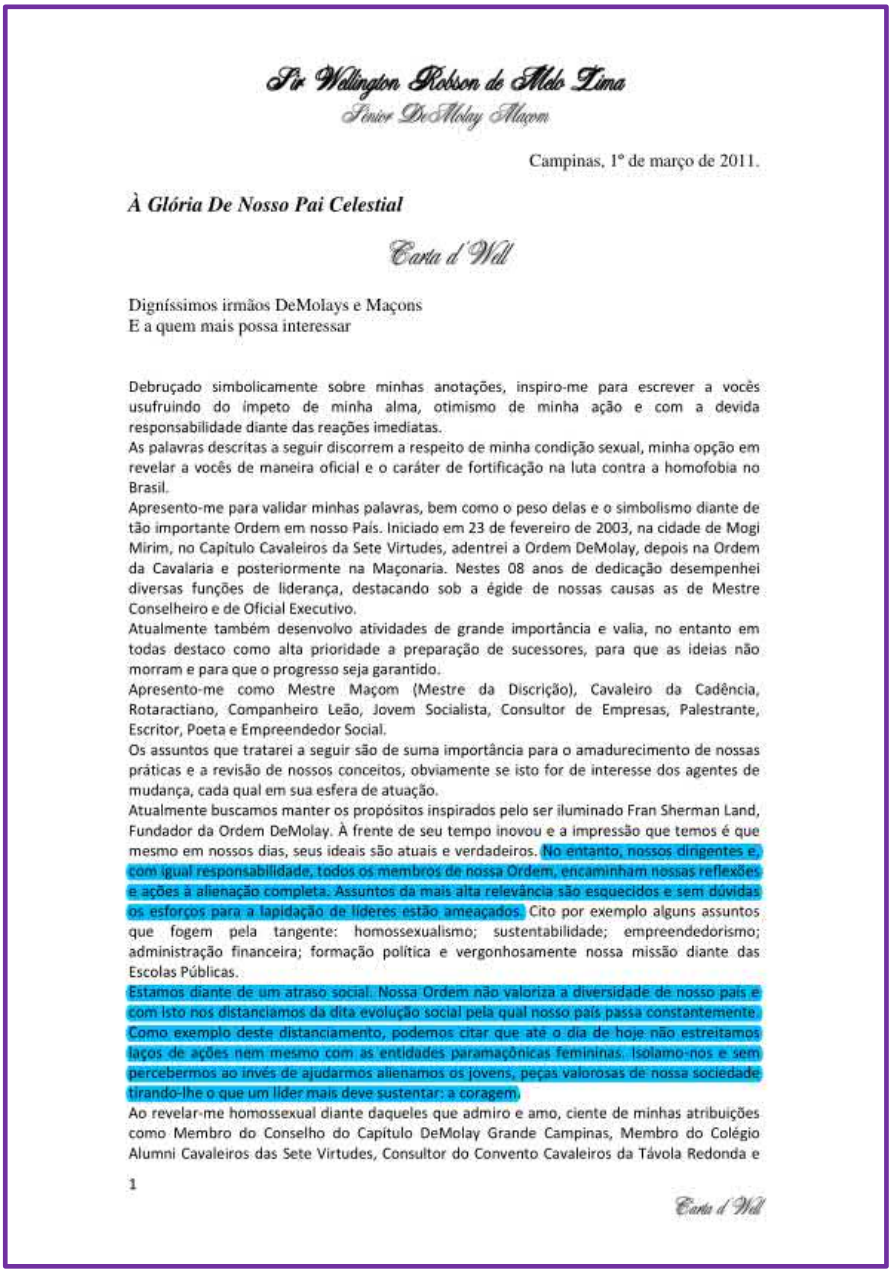
Mi carta, a la que llamo "Carta d'Well" no es una carta de salida, al contrario, completaré todo el trabajo con el que me he comprometido hasta que la autoridad reconocida con argumentos apropiados me aparte o las desgracias personales me distancien. Estoy en contra de cualquier tipo de sometimiento, soy consciente de mis deberes ante nuestra sociedad, busco la grandeza de nuestro Brasil y por lo tanto, como siempre he actuado, en mis 27 años de existencia en este plano, soy transparente y convencido. Por lo tanto, aunque es inevitable escuchar expresiones como: "el Well es gay" y otras de bajo calado; esta es una carta, un pronunciamiento público donde acojo, revelo o me anuncio homosexual.

Lo que me impulsó a enviar esta carta es saber que ante un gran espectáculo, formado por innumerables posibilidades de crecimiento, que es la sociedad brasileña, hay varios DeMolays y masones que, como yo también son homosexuales. No depende de mí señalarlos y mucho menos exigir su apoyo. Elegí "exponerme" y así consciente de mis responsabilidades, tomo la iniciativa para decir que soy homosexual, con la certeza de que si todo el mundo lo hiciera tendríamos una sociedad más justa donde los llamados "hombres" percibirían las diversas hazañas e inmensas obras realizadas por personas de igual condición a la mía. Consciente de mis acciones, a favor de la grandeza de nuestras reflexiones y en plena salud de mis facultades mentales, os agradezco la lectura, atención y difusión de la "Carta d'Well".

Abrazo Fraternales y éxito continuo para todos,

Sir Wellington Robson de Melo Lima
Sênior DeMolay Maçom

Para que no haya dudas sigue la letra en su versión original (facsímil).



Sir Wellington Robson de Melo Lima
Sênior DeMolay Maçom

Campinas, 1º de março de 2011.

À Glória De Nosso Pai Celestial

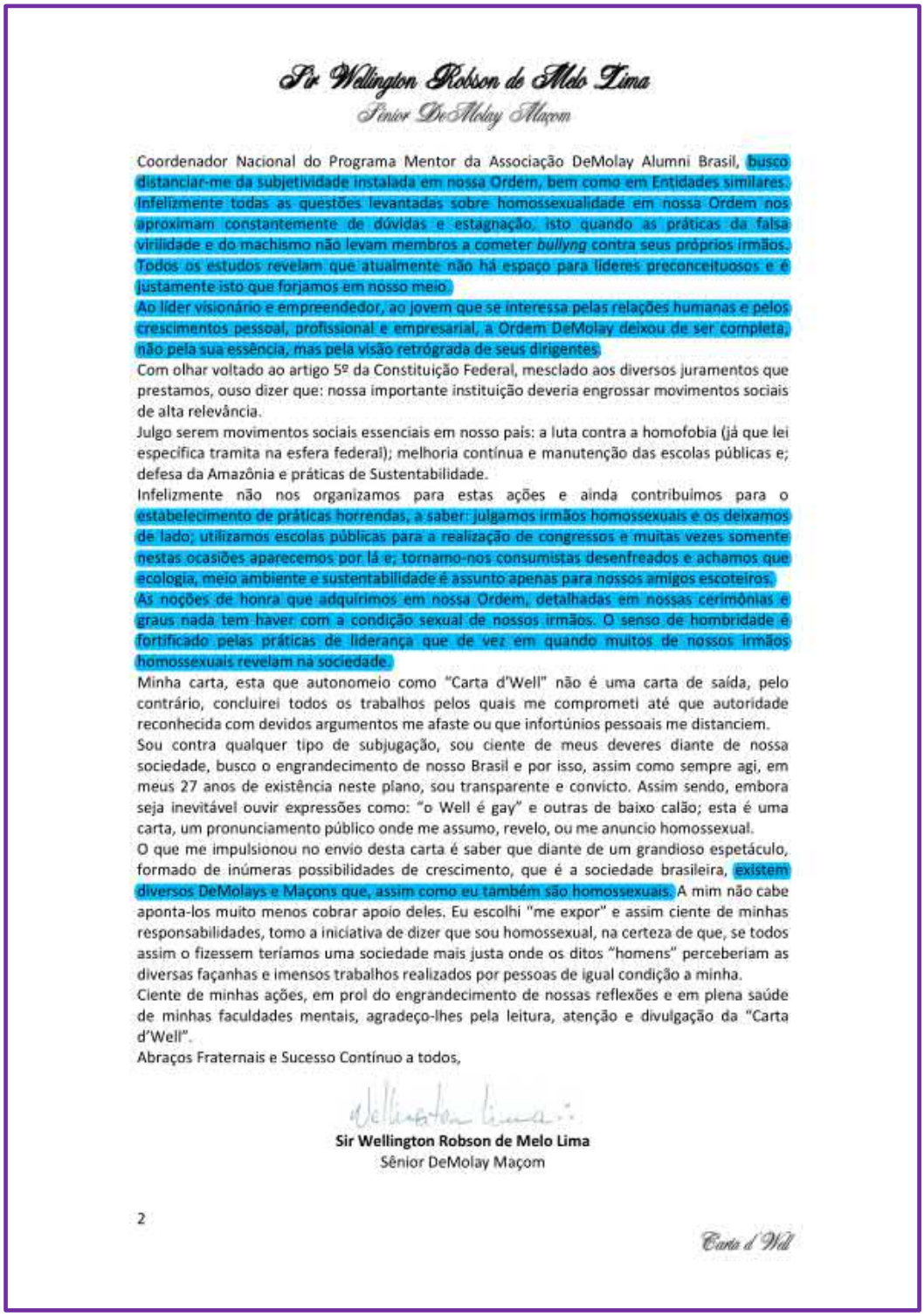
Carta d'Well

Digníssimos irmãos DeMolays e Maçons
E a quem mais possa interessar

Debruçado simbolicamente sobre minhas anotações, inspiro-me para escrever a vocês usufruindo do ímpeto de minha alma, otimismo de minha ação e com a devida responsabilidade diante das reações imediatas.
As palavras descritas a seguir discorrem a respeito de minha condição sexual, minha opção em revelar a vocês de maneira oficial e o caráter de fortificação na luta contra a homofobia no Brasil.
Apresento-me para validar minhas palavras, bem como o peso delas e o simbolismo diante de tão importante Ordem em nosso País. Iniciado em 23 de fevereiro de 2003, na cidade de Mogi Mirim, no Capítulo Cavaleiros da Sete Virtudes, adentrei a Ordem DeMolay, depois na Ordem da Cavalaria e posteriormente na Maçonaria. Nestes 08 anos de dedicação desempenhei diversas funções de liderança, destacando sob a égide de nossas causas as de Mestre Conselheiro e de Oficial Executivo.
Atualmente também desenvolvo atividades de grande importância e valia, no entanto em todas destaco como alta prioridade a preparação de sucessores, para que as ideias não morram e para que o progresso seja garantido.
Apresento-me como Mestre Maçom (Mestre da Discrição), Cavaleiro da Cadência, Rotaractiano, Companheiro Leão, Jovem Socialista, Consultor de Empresas, Palestrante, Escritor, Poeta e Empreendedor Social.
Os assuntos que tratarei a seguir são de suma importância para o amadurecimento de nossas práticas e a revisão de nossos conceitos, obviamente se isto for de interesse dos agentes de mudança, cada qual em sua esfera de atuação.
Atualmente buscamos manter os propósitos inspirados pelo ser iluminado Fran Sherman Land, Fundador da Ordem DeMolay. À frente de seu tempo inovou e a impressão que temos é que mesmo em nossos dias, seus ideais são atuais e verdadeiros. No entanto, nossos dirigentes e, com igual responsabilidade, todos os membros de nossa Ordem, encaminham nossas reflexões e ações à alienação completa. Assuntos da mais alta relevância são esquecidos e sem dúvidas os esforços para a lapidação de líderes estão ameaçados. Cito por exemplo alguns assuntos que fogem pela tangente: homossexualismo; sustentabilidade; empreendedorismo; administração financeira; formação política e vergonhosamente nossa missão diante das Escolas Públicas.
Estamos diante de um atraso social. Nossa Ordem não valoriza a diversidade de nosso país e com isto nos distanciamos da dita evolução social pela qual nosso país passa constantemente. Como exemplo deste distanciamento, podemos citar que até o dia de hoje não estreitamos laços de ações nem mesmo com as entidades paramaçônicas femininas. Isolamo-nos e sem percebermos ao invés de ajudarmos alienamos os jovens, peças valorosas de nossa sociedade, tirando-lhe o que um líder mais deve sustentar: a coragem.
Ao revelar-me homossexual diante daqueles que admiro e amo, ciente de minhas atribuições como Membro do Conselho do Capítulo DeMolay Grande Campinas, Membro do Colégio Alumni Cavaleiros das Sete Virtudes, Consultor do Convento Cavaleiros da Távola Redonda e

1

Carta d'Well



Sir Wellington Robson de Melo Lima

Sênior DeMolay Maçom

Coordenador Nacional do Programa Mentor da Associação DeMolay Alumni Brasil, busco distanciar-me da subjetividade instalada em nossa Ordem, bem como em Entidades similares. Infelizmente todas as questões levantadas sobre homossexualidade em nossa Ordem nos aproximam constantemente de dúvidas e estagnação, isto quando as práticas da falsa virilidade e do machismo não levam membros a cometer *bullyng* contra seus próprios irmãos. Todos os estudos revelam que atualmente não há espaço para líderes preconceituosos e é justamente isto que forjamos em nosso meio.

Ao líder visionário e empreendedor, ao jovem que se interessa pelas relações humanas e pelos crescimentos pessoal, profissional e empresarial, a Ordem DeMolay deixou de ser completa, não pela sua essência, mas pela visão retrógrada de seus dirigentes.

Com olhar voltado ao artigo 5º da Constituição Federal, mesclado aos diversos juramentos que prestamos, ouso dizer que: nossa importante instituição deveria engrossar movimentos sociais de alta relevância.

Julgo serem movimentos sociais essenciais em nosso país: a luta contra a homofobia (já que lei específica tramita na esfera federal); melhoria contínua e manutenção das escolas públicas e; defesa da Amazônia e práticas de Sustentabilidade.

Infelizmente não nos organizamos para estas ações e ainda contribuímos para o estabelecimento de práticas horrendas, a saber: julgamos irmãos homossexuais e os deixamos de lado; utilizamos escolas públicas para a realização de congressos e muitas vezes somente nestas ocasiões aparecemos por lá e; tornamo-nos consumistas desenfreados e achamos que ecologia, meio ambiente e sustentabilidade é assunto apenas para nossos amigos escoteiros.

As noções de honra que adquirimos em nossa Ordem, detalhadas em nossas cerimônias e graus nada tem haver com a condição sexual de nossos irmãos. O senso de hombridade é fortificado pelas práticas de liderança que de vez em quando muitos de nossos irmãos homossexuais revelam na sociedade.

Minha carta, esta que autonomeio como "Carta d'Well" não é uma carta de saída, pelo contrário, concluirei todos os trabalhos pelos quais me comprometi até que autoridade reconhecida com devidos argumentos me afaste ou que infortúnios pessoais me distanciem.

Sou contra qualquer tipo de subjugação, sou ciente de meus deveres diante de nossa sociedade, busco o engrandecimento de nosso Brasil e por isso, assim como sempre agi, em meus 27 anos de existência neste plano, sou transparente e convicto. Assim sendo, embora seja inevitável ouvir expressões como: "o Well é gay" e outras de baixo calão; esta é uma carta, um pronunciamento público onde me assumo, revelo, ou me anuncio homossexual.

O que me impulsionou no envio desta carta é saber que diante de um grandioso espetáculo, formado de inúmeras possibilidades de crescimento, que é a sociedade brasileira, existem diversos DeMolays e Maçons que, assim como eu também são homossexuais. A mim não cabe aponta-los muito menos cobrar apoio deles. Eu escolhi "me expor" e assim ciente de minhas responsabilidades, tomo a iniciativa de dizer que sou homossexual, na certeza de que, se todos assim o fizessem teríamos uma sociedade mais justa onde os ditos "homens" perceberiam as diversas façanhas e imensos trabalhos realizados por pessoas de igual condição a minha.

Ciente de minhas ações, em prol do engrandecimento de nossas reflexões e em plena saúde de minhas faculdades mentais, agradeço-lhes pela leitura, atenção e divulgação da "Carta d'Well".

Abraços Fraternais e Sucesso Contínuo a todos,

Sir Wellington Robson de Melo Lima
Sênior DeMolay Maçom

2

Carta d'Well

Conclusión: Dejo la pregunta: ¿Casos similares tampoco se producen en ICAR?

"La Biblia contiene seis condenas para homosexuales y 362 para heterosexuales. Eso no significa que Dios no ame a los heterosexuales. Es sólo que necesitan más supervisión. " (Lynn Lavner)

Libro del mes

Ficha técnica

Título.....… Libro de Oro de la Respetable Logia de Beneficencia de Josefina
Subtitulo…. Actas de la Logia de Beneficencia de Josefina

Autor…...… Manuel Corral Baciero
Páginas…... 200
ISBN……... 978-84-92984-95-4
Tamaño….. 15.6 x 23.4 cm

Publicado… 16-11-2020 (1ª ed.)
Precio…….. 17.99 € en formato Ebook

Enlaces: https://www.masonica.es/libro/libro-de-oro-de-la-respetable-logia-de-beneficencia-de-josefina_9404/

Descripción

….Entre 1808 y 1814 el territorio peninsular se convertiría en campo de batalla en el que no solo se dirimía la independencia de España, sino el dominio global de las nuevas potencias, Gran Bretaña y Francia. La eclosión de los valores representados por la Revolución Francesa había calado en buena parte de la ciudadanía española más ilustrada, que veía en ellos la fórmula del progreso frente al oscurantismo en que sumergía a aquella sociedad el excesivo peso de los retrógrados planteamientos de sus estamentos más conservadores con buena parte de la nobleza y el clero al frente. En esta situación de guerra, con ingredientes de contienda internacional y enfrentamiento civil, la ciudad de Madrid vivía los momentos más difíciles hasta entonces de su larga historia. No es objeto de este trabajo narrar acontecimientos sobradamente descritos y analizados, sino aproximarse a la experiencia masónica vivida en aquellos momentos por un grupo de contemporáneos, español en su mayoría y evidentemente afrancesado en su totalidad, a través del reflejo que de ella dejaron en lo que constituye el documento esencial para reseñar la vida de un taller masónico, su Libro de Actas.

Este Libro de Oro abarca el período comprendido entre el 8 de febrero de 1810 (17 de noviembre de 5809 en su datación masónica) y el 10 de septiembre de 1811. No nos relata la historia completa de la Logia, pues esta tuvo vida masónica antes y después de celebrar las reuniones que quedaron reflejadas en este volumen. Conservado en el Archivo Histórico Nacional, procede del Tribunal de la Inquisición, donde llegó muy probablemente tras ser requisado y servir como prueba para la persecución de los masones llevada a cabo por este tribunal, que fue restaurado por el rey absolutista Fernando VII.

El autor

Manuel Corral Baciero (1952, Peñaranda de Bracamonte) es Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo e Imagen Visual y Auditiva); Diplomado en Estudios Especiales RTV; Titulado en Programación RTV y Master en Documentación. Ha trabajado en RTVE desde 1973, desempeñado múltiples tareas entre las que figuran desde la elaboración y presentación de programas hasta el desempeño de altas responsabilidades institucionales. Posee, entre otras distinciones, el Premio nacional Fin de Carrera; premios por varios programas de radio y televisión; Colectivo "Ondas 1977 - Servicios Informativos TVE"; Ampe de oro y plata; Bronce 'Laus 92'; Medallas de oro colectivas en el Festival de Cine y TV de Nueva York; Premio IBM "Leonardo da Vinci" de Periodismo. Ha sido profesor invitado y conferenciante en múltiples congresos especializados y centros de formación superior. Creativo y guionista para diferentes objetivos de comunicación empresarial e institucional. Editor de publicaciones y colaborador esporádico en diversas generales y especializadas. Es autor y traductor de obras de temática diversa, especialmente relacionadas con masonería, crítica social o microhistoria.

Masones célebres

William Schwenck Gilbert

Curriculum Masónico

Maestro: 23 de junio de 1871 , Lodge St. Machar Nº 54, Aberdeen, Scotland

Biografía

William Schwenck Gilbert nace en Londres, Inglaterra, el 18 de noviembre de 1836. Fue un dramaturgo, libretista e ilustrador inglés.

Desde 1871 hasta 1896, colaboró mucho con el compositor inglés de ópera Sir Arthur Sullivan. Dicha colaboración se tradujo en la producción de catorce óperas cómicas que constituyen los mejores y más populares trabajos nunca escritos en este género hasta el momento. Las óperas de Sullivan y Gilbert fueron llevadas a la escena por la compañía del célebre productor teatral Richard D'Oyly Carte.

Entre dichas óperas se encuentran H.M.S. Pinafore, The Pirates of Penzance y una de las obras representadas con mayor frecuencia en la historia del teatro musical, El Mikado. Estas, así como otras de sus óperas del Savoy, siguen siendo interpretadas regularmente a nivel mundial.

Su obra completa, conocida como las óperas del Savoy por haber sido estrenadas en el Savoy Theater of London, teatro construido precisamente para representarlas, es la sigauiente: Thespis (1871), Trial by Jury (1875), The Sorcerer (1877), y su primer gran éxito H.M.S. Pinafore (1878), que llevó a la obra a ser representada en Nueva York; The Pirates of Penzance (1879), Patience (1881), Iolanthe (1882), Princess Ida (1884), The Mikado (1885), Ruddigore (1887), The Yeomen of the Guard (1888), The Gondoliers (1889), Utopia, Limited (1893) y The Grand Duke (1896).

Gilbert también escribió Bab Ballads, una colección de versos ligeros acompañados por caricaturas realizadas por él mismo. Además, escribió más de 75 obras y libretos, numerosas historias, poemas, canciones y otras piezas, tanto serias como cómicas. Sus obras y su estilo realista para la dirección teatral inspiraron a otros artistas, incluyendo a Oscar Wilde y George Bernard Shaw. De acuerdo con The Cambridge History of English and American Literature, la «facilidad lírica [de Gilbert] y su maestría de la métrica elevó la calidad poética de la ópera cómica a una posición que no había alcanzado antes y que no ha vuelto a alcanzar desde entonces».

William. S. Gilbert no solo empleó las reglas métricas con gran estilo, sino que fue todo un maestro de la sátira, cuyas invectivas, a menudo graciosas y alegres, incluyen mordaces comentarios sobre las instituciones británicas y sobre los prejuicios y costumbres de la sociedad inglesa de la época; por todo ello resulta de lo más normal que su obra inspirase a dramaturgos posteriores como Oscar Wilde y George Bernard Shaw.

El 29 de mayo de 1911, Gilbert estaba enseñando a nadar a dos jóvenes damas en el lago de su hogar, en Harrow (Londres), cuando una de ellas perdió el equilibrio y cayó al agua. Gilbert se lanzó a salvarla, pero sufrió un ataque cardiaco en medio del lago y se ahogó. Sus cenizas fueron enterradas en la iglesia de San Juan el Evangelista (Stanmore).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/W._S._Gilbert

Noticias masónicas

Sexta prorroga de suspensión temporal de actividades masónicas en España
Fecha de recepción: 30 de abril de 2021

El decreto 1298 promulgado por el MRGM Oscar de Alfonso, GM de la GLE, prorroga por sexta vez, la suspensión de toda actividad masónica presencial de las Logias a causa del COVID-19. Textualmente, en el decreto, se puede leer lo siguiente:

"Que el Gran Consejo Rector de la Gran Logia de España ha tomado la decisión de prorrogar hasta el día 30 de junio de 2021 la suspensión de toda actividad ritual masónica en todas las Respetables Logias que trabajan bajo la jurisdicción de la Gran Logia de España.

Que, en función de cómo evolucione la situación sanitaria en España, y siguiendo siempre las recomendaciones de nuestras autoridades gubernamentales, el Gran Consejo Rector y los Grandes Maestros Provinciales decidirán más adelante la prórroga, retirada o modificación de esta medida extraordinaria. "

La Masonería Neozelandesa ha becado a 1.200 estudiantes universitarios
Fecha de recepción: 10 de mayo de 2021

La Masonería de Nueva Zelanda ha becado a 28 universitarios con un aporte cerncano a los 200.000 dólares. Con esta, son ya 43 ocasiones en las que se conceden estas becas que, a lo largo de su historia, han aportado casi seis millones de dólares a la formación de 1.200 jóvenes neozelandeses.

En palabras del Gran Maestro de la Gran Logia de Nueva Zelanda,"*Estos estudiantes tienen un talento real y podrán contribuir enormemente al desarrollo de las comunidades en las que viven y trabajan. La Masonería trata de ayudar a las personas a ser lo mejor que pueden ser y cuando vemos que las personas se esfuerzan por sobresalir, como estos estudiantes, queremos alentarles y apoyarles*", afirmó el Muy Respetable Hermano Graham Wrigley.

Diccionario masónico

ESTANDARTE

Especie de bandera que se coloca en lugar visible, por lo general a la derecha del venerable, para mostrar una enseña que es emblema de la Logia. El estandarte se transporta y expone en las tenidas magnas, conventos, conjuntas, y en las que se quiere representar el taller en pleno. Un hermano, con el cargo de Porta estandarte, se encarga de cuidar y transportar el estandarte, siendo la cabeza de toda comitiva.

GARANTE DE AMISTAD

Dícese del masón designado por una Logia para obrar como representante de ésta ante otra . El garante de amistad presupone el hermanamiento de dos logias, siendo por tanto el vínculo de unión entre ambas. El cargo de garante de amistad surge de la propuesta de hermanamiento de una logia a otra. quien de aprobarlo. nombra entre sus miembros a un hermano para que ejerza dicho cargo. Los garantes de amistad son reconocidos como tales en una ceremonia ritual específica, en una tenida conjunta de ambas logias. Estos oficiales poseen el carácter de miembros activos en ambas logias, y se encargan de intercambiar trabajo. relaciones y ayuda entre ellas.

INSTALACIÓN

se denomina "instalación" a la toma de posesión de su cargo de los oficiales electos de la logia que tiene lugar cada año. En esta ceremonia, que tiene su propio ritual, los oficiales salientes presentan un análisis de lo que ha acontecido durante su mandato en su cargo, tras lo cual, la comisión instaladora retira los atributos de la oficialía para después de tomar el juramento a los oficiales electos, revestirles con los mismos.

LOVETÓN o LOWTON

Hijo de francmasón presentado por su padre/s a la logia y adoptado por ésta en una ceremonia que recibe el nombre de bautismo masónico. Luego, podrá ser iniciado tres años antes de la edad fijada para la admisión de profanos. El nombre de lovetón tiene su origen en Jos antiguos misterios egipcios de Isis, en los que los iniciados llevaban una careta de lobo..

MEMPHIS o MENFIS

Rito llamado también Oriental, fundado en 1838 por Jacobo E. Marconis basándose en sus conocimientos de las antiguas iniciaciones egipcias de Memphis.

Este Rito, que proclama su origen templario (alegando que los Templarios a su vez deben su filiación a los "Hermanos de Oriente" , orden fundada por Ormus, sacerdote de Memphis), se integró en 1852 al Gran Oriente.

Consta de noventa y dos grados, divididos en tres series:

- la primera (hasta el 30°) enseña la moral, la historia de la Orden y el conocimiento de uno mismo
- la segunda (del 31° al 60°) enseña las ciencias naturales y la filosofía
- la tercera (el resto) enseña el espíritu de la humanidad, los mitos religiosos, estudios teosóficos y altos misterios.

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se le ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

NOTA: Por problemas de salud, nuestro hermano ha dejado temporalmente esta sección, desde el STAFF la mantendremos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras.

VITRIOL

En los Antiguos Misterios, los candidatos eran conducidos a una pequeña y oscura estancia llamada la Cámara o Gabinete de ……, dentro de la cual permanecían encerrados durante un período de tiempo indeterminado, y antes de entrar por primera vez en el Templo.

Al introducirse en ella se le dirigían las siguientes palabras:

"Caballero, aquí es donde usted va a sufrir la primera prueba, que los antiguos iniciados llamaban la prueba de la ……..

A tal fin, es indispensable que se deshaga de toda …… y para hacerse sensible materialmente a lo que debe ejecutar dentro de usted ……., le ruego me dé lo que lleva de valioso y particularmente, todos los objetos de ……., que simbolizan lo que reluce con brillo engañoso…

Ahora, Caballero, va a ser abandonado a usted mismo, en la soledad, el silencio y con esta débil luz. Los objetos y las imágenes que se ofrecen a su vista tienen un sentido ……. y deben incitarlo a la …….".

Estas palabras son sumamente reveladoras acerca del significado de ese momento solemne de nuestra recepción.

Ellas nos advierten de la necesidad de ……. de todas las ilusiones, egos y vicios que conforman nuestra errónea "personalidad" y que hemos ido adquiriendo en nuestro contacto con las "tinieblas exteriores" del mundo profano.

Sin ese previo "despojamiento de los ……" – que crean una dura y gruesa costra alrededor de nuestro verdadero "……" impidiendo que se manifieste- jamás podríamos recibir la influencia …… vehiculada por el rito y los símbolos de la Iniciación, impidiendo así la posibilidad salvífica del renacimiento, de volver a nacer en un mundo nuevo bañado por una luz mucho más transparente y sutil: el mundo de las ideas y arquetipos emanados del Gran Arquitecto del Universo.

Pero lógicamente, nadie podrá hacer ese trabajo por nosotros, razón por la cual somos abandonados a nuestra suerte, recogidos en la soledad y el silencio, encerrados en fin, en nuestra particular Cámara de ……. y una vez allí "morir" a la condición ……..

Ese acto o gesto interno de negación y muerte a un mundo y a una personalidad ficticia se vive simbólicamente (lo que por cierto hace válida y real esa experiencia) como un "regreso al ……..." materno o a la …….. de la tierra nutricia, es decir, a un plano de concentración extrema donde "reflexionamos" sobre el sentido de nuestra ……., sobre quién somos en verdad.

En realidad, la Cámara de ……. es lo mismo que el ……., "Huevo Filosófico" u horno alquímico, símbolos todos ellos de la conciencia Herméticamente cerrada a las influencias externas y en donde, amparados en la íntima y generativa oscuridad, se lleva a cabo un proceso de cocción, fermentación, destilación, sublimación y finalmente transmutación de lo espeso en lo sutil, de lo terrestre en lo celeste.

Este proceso, como sabemos, es el vivido por la semilla en su eclosión vertical hacia los espacios aéreos, o por el gusano de seda, que después de un tiempo encerrado en el capullo sale de él transmutado en mariposa, en un ser completamente otro, pasando de lo que repta a lo que vuela.

Esto que decimos está claramente ejemplificado por los diversos objetos, inscripciones e imágenes simbólicas presentes en la Cámara. Allí, depositados sobre una mesa, encontramos tres pequeños recipientes que contienen ……, ……. y …….., los tres principios Herméticos que simbolizan el ……., el …… y el …….., respectivamente, lo cual nos sugiere la idea de que la Gran Obra Iniciática incumbe al ser humano considerado en su totalidad y no tan sólo en un aspecto o modalidad de ésta; una jarra con agua y al lado un trozo de pan, símbolos del agua de vida y del alimento espiritual que restituyen el "recuerdo" y fortalecen al candidato después de sufrir la primera muerte Iniciática, expresada a su vez por el cráneo y las tibias cruzadas. Este es el estado que la Alquimia denomina …….., o "negro más negro que el negro" que señala la descomposición de la personalidad egótica.

Pero esta descomposición o putrefacción contiene ya el germen del nuevo nacimiento, anunciado por el ……., ave emblemática del dios Hermes, y cuyo canto proferido en lo más profundo de la noche avisa sin embargo de la proximidad del día y de la luz del Sol nacida en el Oriente.

En este sentido, nos dice la tradición que "cuando todo parece perdido, es cuando todo será salvado", pues después de descender, como …….., a las profundidades del infierno, no queda más remedio que ascender por el eje que une la Tierra y el Cielo.

Precisamente ese descenso y ese ascenso están sugeridos por las siglas V.I.T.R.I.O.L que aparecen grabadas en una de las negras paredes de la Cámara.

El significado de estas siglas alquímicas es bastante elocuente al respecto:

"Visita Interiora Terras Rectificatur Invenies Ocultum Lapidum"
("Visita el Interior de la Tierra y Rectificando Encontrarás la Piedra Oculta".)

La rectificación de que se trata tiene que ver con el cambio de "orientación" que se va produciendo en nosotros conforme progresamos "…por las vías que nos han sido trazadas…", es decir, por la vía sagrada de la ……., lo que es simultáneo al despertar de nuestras potencialidades internas que nos conducirán a la obtención del …….., simbolizado por la Piedra …….. (Filosofal) o Piedra …… en punta del maestro masón.

Así, pues, sólo cuando el postulante sepa comprender –o asimilar en sí mismo- el mensaje de todos estos símbolos que se ofrecen a su meditación, habrá "superado satisfactoriamente la prueba de la ……, a la Gloria del Gran Arquitecto del Universo" y estará, por tanto, preparado para llamar a las "Puertas del ……", lo que hace una vez que ha sido reducido a pura posibilidad de ser presta a recibir los efluvios emanados del resto de los elementos purificadores que determinarán su desarrollo y crecimiento interior: el …….., el …….. y el ……..

Tomado del libro: "Cosmogonia Masónica" por: Siete Maestros Masones
Ed. Kier

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

La Leyenda de Tubalcaín

Dentro de las leyendas masónicas existe un personaje que posee pocas referencias, escasas tal vez, si se tiene en cuenta la significación que encarna. Igual ocurre en las sagradas escrituras respecto de Tubalcain. A través del Génesis todo lo que sabemos de él es que fue hijo de Lamech y Zillah, y poseía el cargo de "Instructor de todos los artífices en el bronce y el hierro".

En el hebreo original no se logra hallar la versión común, pues lostesh no significa "instructor" sino "afilador"; el que afila instrumentos. Según parece, se puede traducir como "el que afilaba varias herramientas de cobre y hierro". O también podemos colegir la versión autorizada que ha consignado casi fundamentalmente la condición de Tubalcain, señalándolo como el padre de los artífices. Y ha sido de tal manera como fue introducido en la historia legendaria de la Masonería, desde tiempos muy remotos.

La "leyenda de la Fraternidad", donde se lo denomina "el fundador del gremio de herreros" es la primera referencia que se hace de Tubalcain. Esta parte de la leyenda la tomamos del Manuscrito de Dowland, ya que su ortografía es la más moderna, pero podemos afirmar, de acuerdo a estudios enciclopédicos, que el relato es particularmente el mismo en todos los manuscritos antiguos de las Constituciones.

En el de Dowland. puede leerse lo siguiente:

> "...Antes del diluvio un hombre llamado Lamech -tal como se escribe en la Biblia, en el cuarto capítulo del Génesis- tenía dos esposas, una llamada Ada y otra Zillah; de su primera esposa tuvo dos hijos, uno llamado Jubel y el otro Jubal; y de su otra esposa tuvo un hijo y una hija. Estos cuatro hijos fundaron el principio de todas las ciencias en el mundo. El primogénito Jubal fundó la ciencia de la geometría y se ocupaba en conducir rebaños de ovejas al campo, y primeramente construyó casas de madera y de piedra, como se dice en el capítulo mencionado. Su hermano fundó la ciencia de la música y las canciones de la lengua, del arpa y del órgano. Y el tercer hermano, Tubalcain, fundó el gremio de los herreros, que trabajaban en oro, plata, cobre, hierro y acero. Y la hija fundó el arte de tejer.
>
> Estos hijos sabían bien que "Dios" castigaría los pecados por medio del fuego o del agua, por cuya razón ellos escribieron las ciencias que habían fundado sobre los pilares para que fueran encontradas después del diluvio. Uno de los pilares era de mármol y no podía quemarse en el fuego; el otro era de latón, y no podía hundirse en las aguas...".

Una tradición de los antiguos rabinos, asegura que Jubal fue el inventor de la escritura y de la música. Jubal habría escuchado decir a Adán que el mundo sería dos veces destruido. La primera por el fuego y otra por el agua. Se dice que entonces preguntó cuál de las dos catástrofes ocurriría primero. Sucedió que Adán se rehusó a darle tal información, y entonces Jubal inscribió el sistema de música que había inventado sobre dos pilares de piedra y de ladrillo. No obstante, una tradición más moderna en la Masonería, indica que la construcción de estos pilares es atribuible a Enoch.

Se dice también que Tubalcain era célebre por sus conquistas guerreras y excedía a todos los hombres en fuerza y poder. Cabe mencionar que también existe un relato del protometalúrgico, que es posible hallarlo en el célebre fragmento de Sanconiatho. Este sostiene que Tubalcain, bajo el nombre de Chrysor, que es sin duda una corrupción de chores ur en hebreo que quiere decir obrero que trabaja con fuego, o sea, herrero.

Digamos que Sanconioatho fue un escritor fenicio que suponemos viviera previo a la guerra de Troya, tal vez cuando Gedeón era juez de Israel, según lo consigna Sir William Drumond. Debemos indicar que éste escritor, compiló los diferentes relatos y tradiciones que existían en su tiempo sobre el origen del mundo. Al parecer, apenas un fragmento de la obra aún se conserva, que traducido al griego por Philo Byblius, lo insertó Eusebius en su Prae paratio Evangélica. Para dar seriedad al tema, digamos que tal documento ha sido copiado hasta el presente.

Los siguientes términos mencionan esa parte de la historia escrita por Sanconiatho, quien dice de Tubalcain:

> "...Mucho tiempo después de la generación de Hypsoaranios, nacieron los inventores de la caza y de la pesca Agneas y Alieras, de cuyos nombres el pueblo derivó su denominación de cazadores y pescadores, y a quienes las nacieron dos hijos que descubrieron el hierro y la manera de trabajarlo. Uno de estos dos hermanos llamado Chrysor era hábil en la elocuencia y componía versos y profecías. Era el mismo con Hephaistos e inventó el anzuelo, el uso de la carnada para pescar, el cordel y la caña, fue el primer hombre que navegó sobre las aguas. Por lo tanto, fue adorado como

> un dios después de su muerte y se le llamaba Diamichios. Se dice que estos hermanos fueron los primeros que inventaron los tabiques de ladrillo".

Tephaistos es la palabra griega que define al dios al que los romanos daban el nombre de Vulcano. De aquí que Sanconiatho y la curiosa similitud de nombre y de ocupaciones inclinaron a derivar el nombre de Vulcano del de Tubalcain. La T inicial, que es el artículo en la lengua fenicia, y su vocal nula, se forma la palabra Balcan que por la naturaleza permutable de la B y la V se transforma fácilmente en Vulcano.

El Obispo Stiñingfleet (orig. Sae., pag. 292) dice:

> "Que Tubalcain haya dado origen al nombre y al culto de Vulcano, pudo haber sido probablemente concebido tanto por la afinidad de nombres como porque Tubalcain se menciona como instructor de todos los artífices en latón e hierro, y la misma relación de la música o el padre de todos aquellos que tocaban al arpa y el órgano que los griegos atribuyen a Apolo".

Voissius, en su Tratado De Idolatría (libro I., Capítulo 36), hace su derivación de Vulcano de Tubalcain. Pero Bryant, en su Análisis de la Antigua Mitología (tomo I., pag. 139), niega la etimología de Voissius que puede ser adoptada, aunque sin relacionarla con la identidad de Vulcano y Tubalcain. El que descubrió la utilidad del fuego puede muy bien, en la corrupción de la idolatría, haber personificado el mundo Solar, la fuente de donde nace todo el calor.

Podría parecer que Tubalcain es un atributo compuesto de la partícula definida T y la palabra Baal que significa Señor. Tubalcain significaría entonces "el señor Caín". Sin embargo, dhu o du en árabe significa Señor; y esta misma significación del afijo la encontramos en sus varias formas permutables de Du, Tu y Di en muchas palabras semíticas. Pero la cuestión del origen idéntico de Tubalcain y Vulcano ha sido finalmente solucionada gracias a las investigaciones de los filólogos comparativos:

Tubalcain es de origen semítico y Vulcano de origen ario. El primero puede encontrarse en la palabra ulka del sánscrito que significa marca de fuego, del que también se derivan las palabras latinas de fulgor y fulmen, nombres del rayo.

De la mención que se hace de Tubalcain en la Leyenda de la Fraternidad la palabra fue hace mucho aceptada como de alta significación en los grados primarios y varias veces se ha intentado darle una interpretación luciferina.

A modo de conclusión, el uso de la palabra Tubalcain como significativa en el ritual masónico se deriva entonces de la Leyenda del Gremio, por medio de la cual el nombre se hizo común entre los masones especulativos y se refiere simbólicamente al trabajo de la búsqueda de la Luz, tema que merece su propia nota.

Trabajo de Jorge Planter
Ligeramente adaptado para esta sección

Fotos y documentos masónicos

"The Self Made Man" (El hombre hecho a sí mismo).

Es una escultura del artista de Loveland Bobbie Carlyle, representa a un hombre tallandose a sí mismo en piedra cruda. La escultura es más grande que en la vida real, mide alrededor de 304.8 cm. Una inscripción en la placa dice:

"Hombre esculpiéndose a sí mismo, en su carácter, en su futuro"."

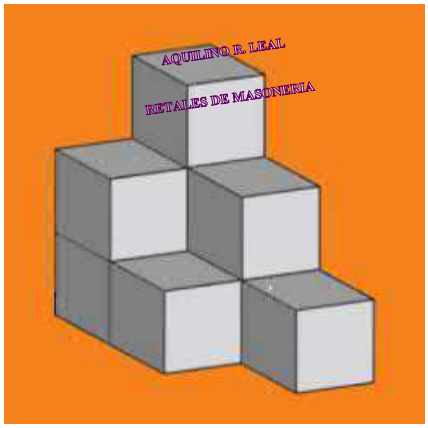
.

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

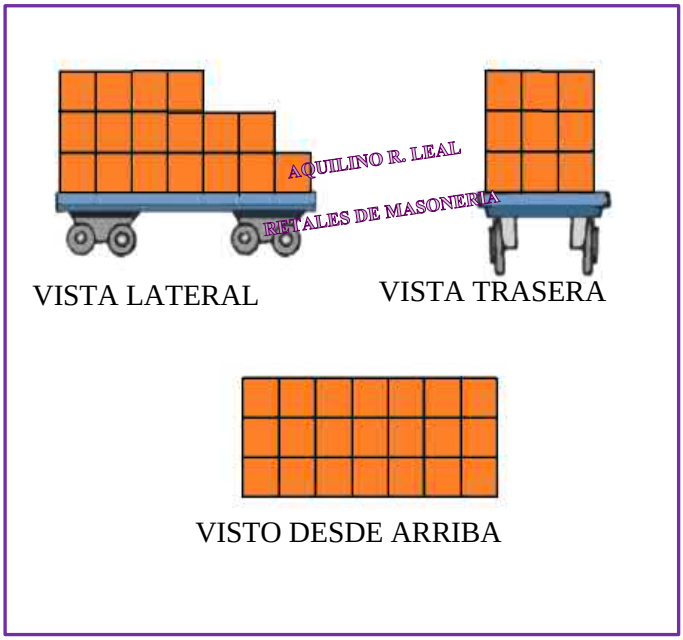
Pasatiempo 1

¿Cuántos cubos puede contar, bueno, cuántos hay realmente en la figura de aquí abajo?



Pasatiempo 2

Y, ya que estamos con los cubos, aquí vamos con otro desafío donde esta figura geométrica tridimensional es la protagonista. Repare en el vagón de tren del cual le damos varios puntos de vista. ¿Será que es usted capaz de decirnos cuantos cubos iguales está transportando?



Pasatiempo 3

Si tenemos que

AQUILINO R. LEAL
RETALES DE MASONERÍA

Entonces, en el caso del triángulo, ¿Qué valor ponemos?

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales

retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Abril 2021

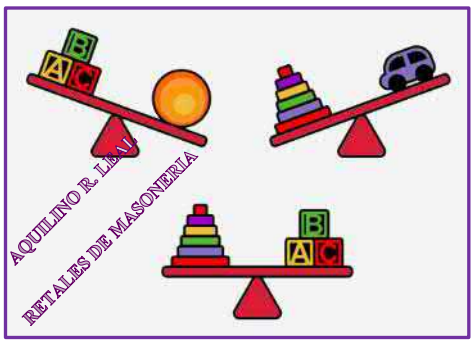
Pasatiempo 1

Una vela se consume por completo en cinco horas. ¿En cuánto tiempo se consumirán cinco velas exactamente iguales y encendidas al mismo tiempo? Vamos a darle cinco opciones de respuesta: 1 hora; 5 horas; 10 horas; 25 horas o 55 horas

Solución

¡La respuesta es 5 horas! Fíjese que ese tiempo no cambiará, porque las velas encendidas se quemarán simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. La respuesta se aplica a una, cinco, diez, cien o cualquier otra cantidad de velas, siempre y cuando sean exactamente las mismas y se enciendan al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones.

Pasatiempo 2



¿Cuál de los juguetes mostrados en el dibujo pesa menos?

Solución

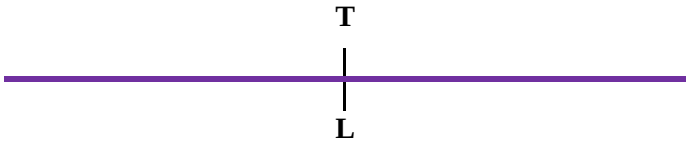
¡En el primer análisis el tema propuesto nos da dolor de cabeza! Pero su solución es relativamente simple cuando se utiliza la herramienta adecuada. observe.

Cuatro son los elementos involucrados en el tema. a saber:

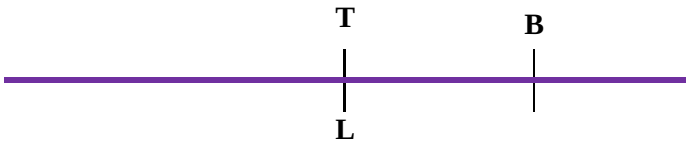
LETRAS → **L**
BOLA → **B**
TORRE → **T**
COCHE → **C**

Observando la figura vemos que la BOLA es más pesada que las LETRAS (**B>L**); la TORRE más pesada que el COCHE (**T>C**) mientras que el peso de la TORRE es igual al peso de las LETRAS (**T=L**).

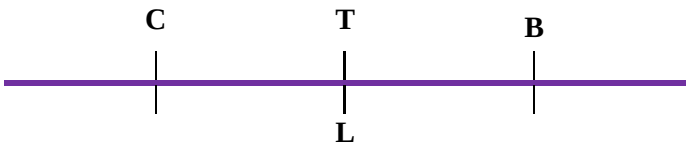
Tracemos una línea reta, creciente hacia la derecha en unidades de peso, y marquemos la condición **T=L**.



La condición **B>L** establece el gráfico siguiente:



Finalmente, con la tercera y última condición (**T>C**) completamos el gráfico.



Claramente percibimos que el coche [**C**] es el juguete que pesa menos y la bola es el juguete más pesado.

Como la pregunta planteada es *cuál de los juguetes pesa menos*, la respuesta es el coche.

Pasatiempo 3

Durante una tarde de domingo en la que usted está durmiendo apaciblemente, alguien llama a la puerta de su casa. Usted va a recoger la entrega: bizcochos, yogur y cerveza. ¿Que abre usted primero?

Solución

Estoy seguro que muchos pensaron en abrir la cerveza, ¡pero la respuesta no es esa! No, no señor, aunque a todos nos apetezca tomarnos una rápidamente.

Usted como inteligente que es, no en vano nos lee todos los meses, y siendo perspicaz como pocos, seguro que nos dijo que lo primero que hay que abrir es ¡la puerta! ¿Cómo va a recibir una entrega si no abre la puerta a quien se la está trayendo? Parece obvio.

¡Pues no! Tampoco es la respuesta correcta ni la más adecuada.

¿Recuerda que le hemos dicho que estaba usted en brazos de Morfeo? ¡Usted estaba durmiendo! En tal caso, ¿Qué es lo primero que abrirá? . Está claro. ¡Lo ojos cuando despierte!

300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

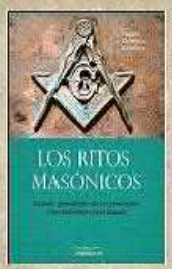
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración… Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad…

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad… En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

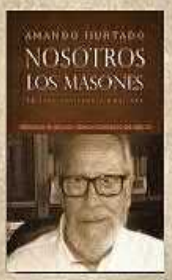
EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.



Mas de 300 titulos en catálogo.
Visite nuestra web en
HTTP://MASONICA.ES

Amem Notícias

Informativo Virtual da Associação de Médicos Maçons

Edição nº 01 - Ano I - Julho/17

MÉDICO MAÇOM

(Rogério Vaz de Oliveira)

Seja com jaleco ou aventar,
A cor pouco importa na labuta.
Pois quem o veste tem um ideal
É salvar vidas e desbastar a Pedra Bruta.

És Médico-Maçom da Irmandade?
Se assim for, serás amado e reconhecido.
Pelo trabalho de Amor e Fraternidade
Que pela humanidade dá o tratamento merecido.

Vidas e esperanças lhe são confiadas
Aos seus cuidados com carinho e abnegação.
Pessoas nossas que são muito amadas
Que perto ou longe completam nosso coração.

O Bisturi, o cinzel e o malho
Que o irmão Médico utiliza
São instrumentos de Trabalho
Para a nobre missão que realiza.

Obrigado meu médico irmão.
Para seu caminho
Desejo Paz, Harmonia e Luz
Que o artíssimo ilumine seu coração.
Suas mãos, sua vida e a humanidade que o cerca.

A AMEM-Brasil - Associação de Médicos Maçons - criada em 06 de outubro de 2012, lança seu Informativo Virtual, o " AMEM Notícias". Agradecemos a sua fraternal acolhida a este veículo de informações que, mensalmente, chegará até você, informando todas as conquistas e realizações da AMEM, em prol dos membros da Família Maçônica.

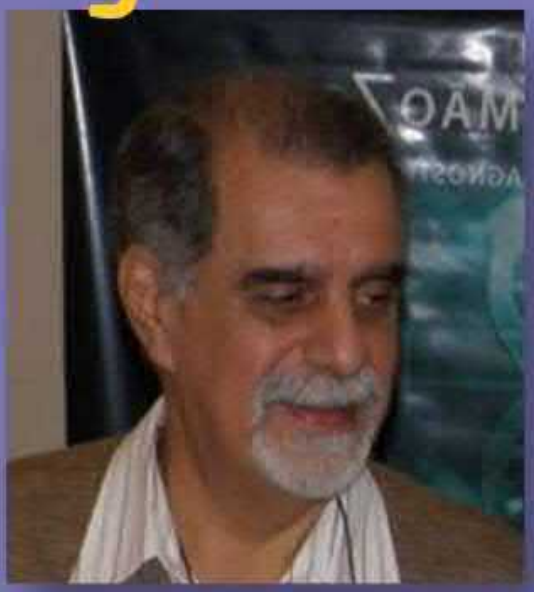
Faça download

http://amem-brasil.org.br/amem-noticias

EM EXPOSIÇÃO

Alfredo Roberto Netto

Este despretencisos trabalho é dedicado a todos os Maçons "Livres Pensadores"



- A discussão entre os princípios da Criação e do Criador
- 7 passos dentro de um Templo Maçônico
- 7 Níveis de Consciência ao Nível final da Consciência Cósmica
- Chakra das Mil Pétalas ou Chakra Sarashara
- Alcançando o Trono de Salomão ou entrar no Castelo de Camelot

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO ALFREDO ROBERTO NETTO

AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

Caro Ir.'. - Fineza depositar R$70,00 - Banco do Brasil (01) Ag: 4728-7 CC: 22.600-9 enviar o comprovante e endereço postal completo. Seu pedido será enviado!

✉ roberttinetto@uol.com.br

Diego Figueroa

LOS SECRETOS DE LA INICIACIÓN MASÓNICA

Ediciones Matrioska

Pida su copia
https://edicionesmatrioska.es/index.php/producto/los-secretos-de-la-iniciacion-masonica/

El símbolo del laberinto es casi tan antiguo como la humanidad, y su uso, extendido por todo el planeta, ha abarcado todo tipo de ámbitos.Este libro está pensado para ser -pese a su carácter divulgativo- una guía de iniciación a la historia, usos y, lo que supone una novedad en las publicaciones en español, una explicación clara y detallada sobre cómo crear, y poder variar, los principales laberintos de la historia de la humanidad.
LABERINTOS
TRADICIÓN VIVA
Pida su copia
https://editorialsapereaude.com/libro/laberintos-tradicion-viva_9301/

Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.
Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.
EFEMÉRIDES MASÓNICAS
masonica.es
Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/

INMIGRANTES, OBREROS, SOCIALISTAS Y MASONES
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
EL PASADO SECRETO DE LAS LOGIAS
Simbolismo, historia y poder
MICROHISTORIA MASÓNICA
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
3 de agosto de 1969
Tandil - Buenos Aires.
Disponibles para compra en WGT Ediciones
http://www.wgtediciones.com/

Vea nuestro catálogo en http://masonica.es
OFERTA
5 %
OFF
Editorial especializada en libros masónicos
REBAJAS
En articulos no rebajados
Máximo legal permitido
Envíos a todo el mundo
Obtenga su descuento. Haga su pedido a descuentomasonica@gmail.com

En el próximo número

Sobre las Posibilidades de Realización de Occidente Post-Moderno

Por el Venerable Hermano Melki Tsedek

" La "Realización Espiritual", es el producto de la práctica efectiva del método operativo, y se podría considerará parcial en la medida en que tal realización se refiera a grados intermediarios o preparatorios respecto del fin último al que se considera como la "Realización Final" o "Identidad Suprema"; en este sentido, se podría establecer una distinción entre la "realización horizontal" referida a los Misterios Menores y la "realización vertical" referida a los Misterios Mayores. En el campo de los Misterios Menores, la "Realización" debe conducir finalmente a la "coronación del Rey" (Arte Real) es decir a la restauración del Estado Primordial en la cúspide de la individualidad, quedando lo supraindividual en el campo de los Misterios Mayores."

Bosquejo inicial de la ética (2 de 5)

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez

" *El hermano nos ha proporciona su libro sobre la ética, son 25 capitulos de gran interés sobre el tema que podrán ustedes disfrutar en 5 entregas de cinco capítulos por entrega. Estamos seguros que disfrutarán de su lectura tanto o mas como nosotros con su publicación y, como no puede ser de otro modo, ¡muchas gracias por su permiso de publicación Hermano Carlos!".*

Enciclopedia del REEA

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo – 33

"Continuamos con la publicación de esta sublime obra de nuestro hermano desde el punto donde lo dejamos; es decir; Tomo I – Grados simbólicos – Parte 5 (."

Las doctrinas y los principios rosacruces (Cáp. XXXII de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos)*

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall

"No se dispone de información fiable con respecto a las verdaderas creencias filosóficas, aspiraciones políticas y actividades humanitarias de la Fraternidad de la Rosa Cruz. En la actualidad, como en el pasado, los misterios de la Sociedad se preservan intactos en virtud de su naturaleza esencial y los intentos de interpretar la filosofía rosacruz no son —pese a todo— más que meras especulaciones."

A cabala e o REAA (parte 2)

Pelo caro irmão Jose Ronaldo Viega Alves

"Em seu livro "Cabala para Maçons", o Ir.·. Leo Reisler cita ao Dr. Philip S. Berg, quando este último, assim se manifestou em relação à Torah:

"O Zohar declara, 'Infelizes daqueles que veem na Torah nada mais do que simples narrativas e palavras ordinárias.' A verdade nesse caso é que cada palavra da Bíblia contém um sublime mistério decodificado que, quando decifrado, revela uma riqueza de significado elevado. As narrativas da Torah são apenas as roupagens exteriores com as quais o verdadeiro significado está coberto. E infeliz daquele que confunde a roupagem exterior com a Bíblia. Esta foi exatamente a ideia que fez o Rei Davi exclamar: 'Abra meus olhos para que eu possa contemplar as extraordinárias coisas da sua Torah.'" (Reisler, pág. 19, 1996)"

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca

Haga clic para acceder a la Hemeroteca

.

No deje de leernos el próximo mes.
Ya estamos trabajando para usted.
Cesar - 2015

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com